

உ
சிவகணபதி துணை

பராசரஸ்மிருதி

மாதவியவுரை
தமிழ்மொழி பெயர்ப்பு.

முதற்புத்தகம்.

VOL. I.

இஃது

சகலசாஸ்திர விளக்கச் சங்கத்தார் கேட்டுக் கொண்டபடி
பிரவிடென்ஸீகாலேசு கன்னடபண்டிதர்
பிரமஸ்ரீ, சித்தாந்தி-பெங்களுர்

சுப்பிரமணியசாஸ்திரியார் உதவியால்

செ பிரவிடென்ஸீ காலேசு தமிழ்ப்புலமை
சமரசவேத சன்மார்க்க சங்கத்து வித்வான்

தொழுவூர். வேலாயுதமுதலியாரால்

மொழிபெயர்க்கப்பட்டு

சுவண்டாண்டுசெனரல் ஆபீசு சூப்பரிண்டெண்டாண்டு

ம-ந-ந-ஸ்ரீ,

கூடலூர். கனகசபைபிள்ளை

ம-ந-ந-ஸ்ரீ,

மயிலை. சிக்கிட்டிசெட்டியார் குமாரர்

சோமசுந்தரசெட்டியார்

இவர்களால்

மிமோரியல் அச்சுக்கூடத்தில்

பதிப்பிக்கப்பட்டது.

1880-ஆ

உ
சிவகணபதி துணை

பராசரஸ்மிருதி

மாதவியவுரை
தமிழ்மொழி பெயர்ப்பு.

முதற்புத்தகம்.

இஃது

சகலசாஸ்திர விளக்கச் சங்கத்தார் கேட்டுக் கொண்டபடி
பிரவிடென்ஸீகாலேசு கன்னடபண்டிதர்
பிரமஸ்ரீ, சித்தாந்தி-பெங்களுர்

சுப்பிரமணியசாஸ்திரியார் உதவியால்

ஷெ. பிரவிடென்ஸீ காலேசு தமிழ்ப்புலமை
சமரசவேத சன்மார்க்க சங்கத்து வித்வான்

தொழுவூர். வேலாயுதமுதலியாரால்

மொழிபெயர்க்கப்பட்டு

கவுண்டாண்டுசெனரல் ஆபீசு சூப்பரிண்டெண்டாண்டு

ம-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ,

கூடலூர். கனகசபைபிள்ளை

ம-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ,

மயிலை. சிக்கிட்டிசெட்டியார் குமாரர்

சோமசுந்தரசெட்டியார்

இவர்களால்

மிமோரியல் அச்சுக்கூடத்தில்

பதிப்பிக்கப்பட்டது.

1880

வி ள ம் ப ர ம் .

இப்புத்தகம் வேண்டியவர்கள் சென்னப்பட்டணம் (Memorial Press.) மீமோரியல் அச்சுக்கூடம் மயிலை, வீராசாமிசெட்டியார்.

அல்லது

சென்னப்பட்டணம் முத்தியாலுப்பேட்டை இராமசுவாமித்தெருவு ௨௦ - வது நெம்பர் வீட்டில் கூடலூர். நமசிவாயம்பிள்ளை இவர்களிடத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

புத்தகக் கிரயம்.

	Rs.	A.	P.
முதல் புத்தகம் VOL. I. (ஆசாரகாண்டம் பூர்வது அத்தியாயம் பாரம் எசு முழுமையும் காலிக்கோ கட்டடம்)	4	8	
தபால் கூலி	0	6	
2-வது புத்தகம் VOL. II. (நே காண்டம் ௨-௩-வது அத்தியாயங்கள்) முடிவாகி வருகின்றது உடனே வெளிப்படுத்தப்படும்.			

உ

ப ர ா ச ர ம் .

அத்தியாய அட்டவணை.

—:6:—

அத்தியாயம்.	விடயம்.
ஆசாரகாண்டம்.	
மூ-வது. அத்தியாயம்...	சதுர் வருணங்களின் பொதுச்சிறப்புத் தருமம்.
உ - வது. :,, ...	உழவு முதலிய ஜீவனோபாயம், இர-ஸ்தாதி ஆசிரமங்கள்.
ங - வது. :,, ...	ஆசுவகைகள், பிதிர் கிரார்த்தத்தொகுதிகள்.
பிராயச்சித்தகாண்டம்.	
ச - வது. :,, ...	பிரகிரண பாவங்களுக்குப் பிராயச்சித்தம், புத்திர பேதங்கள், பரிவேதனப் பிராயச்சித்தம்.
ரு - வது. :,, ...	நாய்கடித்தன் முதலியவற்றின்பிராயச்சித்தம், தன் மரணப்பிராயச்சித்தம், ஆகிதாக்கினிப் பிரேத கருமவிதிகள், பிறவும்.
க் - வது. :,, ...	மலநீகரணப்பிராயச்சித்தம், சண்டாளந்ரபோஜன முதலியவற்றின் பிராயச்சித்தம், செம்புமுதலியவற்றின் சுத்தி, அந்ந சுத்தி, இரத சுத்தி, பிறவும்.
ள - வது. :,, ...	பூமிசுத்தி, கிரகசுத்தி, பிறவும்.
அ - வது. :,, ...	கோவதை முதலியவற்றின்பிராயச்சித்தம் பிறவும்.
க - வது. :,, ...	அமுதல், பசுவினையடித்தல், அரசர்கள் மாதர்கள் மயிர் கழித்தன்முதலியவற்றைப்பற்றிச் செய்யத்தக்க பிராயச் சித்தம், பிறவும்.
க0-வது. :,, ...	புணரத்தகாத மாதரைப் புணர்தலின் பிராயச்சித்தம்.
கக-வது. :,, ...	புகிக்கத் தகாதனவற்றைப் புகித்தன் முதலியவற்றின் பிராயச்சித்தம்.
கஉ-வது. :,, ...	கூறாதொழிந்த எல்லா ஒழிபுகளையுந் தொகுத்துக் கூறுதல்.

ப ர ர ச ர ம்.

ஸ்ரீ - வது, ஆசாரகாண்டம்.

அதிகார அட்டவணை.

ஸ்ரீ-வது-அத்தியாயம் சரதுர்வருண பொதுச்சிறப்புத்தருமம்.

பக்கம்.	பக்கம்.
பாயிரம்.	அனுபந்த சதுட்டயத்துள்சம்பந்
கடவுள்வாழ்த்து ... 1	தம்வருமாறு ... 43
உரையாசிரியர்கடவுள்வாழ்த்து ... 5	இருடியென்பதனுரை ... 44
உரைசெய்வித்தஅரசன்சிறப்பு... 11	அதிகாரிவருமாறு ... 45
உரையாசிரியர்வரலாறு ... 12	தேவர்சட்குக்காருமாறிகாரவிடய
நூலினுரைப்பாயிரம் ... 12	ம்பற்றி ... 46
நூல்பிரமாண மாதற்குக்காரணம் ... 13	பிரகற்பதிகருமம் ... 47
வேதம்பிரமாணமாமாறு ... 14	அக்கினிஆதானவிதி ... 49
மிருதிகாட்சி அனுமானம் உரை	ஆதானமில்லாவேள்வி ... 51
யென்னும்அளவையுளொன்று	பசுக்களுக்குக் கருமாகிரகரிட
மாகாதென்னுமறுப்பு ... 13	யம்பற்றி ... 52
ஷை சித்தாந்தம் ... 14	பயன்வருமாறு, தருமத்திற்குப்
இப்பராசரம்பிரமாணமாமாறு... 15	பயன் ... 54
பராசரர்பெருமை ... 17	நித்தியகருமத்தின்விடயம் ... 55
பராசரஸ்யிருதிவகைமை ... 19	நித்தகருமம் சுவர்க்கப்பேற்றுக்
விவகாரசொருபம் ... 20	குறியித்தமாகும்விடயம்பற்றி.
பிராயச்சித்தசொருபம் ... 23	நித்தகருமம்மந்திராமும்பலமும்..
இந்நூலிலுள்ளஅத்தியாயங்களு	காலேச்சந்திவிடயம் ... 56
ம்பொருட்பிரிவுகளும் ... 23	மாத்ரியாரீகசந்தி ... 57
பராசரத்திற்கு மற்றையவற்றிற்	மாலேச்சந்தி ... 58
சமுள்ளபேதம் ... 25	நித்தகருமம்முத்திக்குமேதுவாத
மீமாம்ஸத்வம் ... 32	ற் பற்றியது ... 59
நூல்.	பயன்பற்றிய நித்தகருமத்தினள
முதல் அத்தியாயம் ஆசாரகாண்	வு ... 60
டம் நூல்வரலாறு அனுபந்த	நித்தகருமத்திற்கும் காமியகரு
சதுட்டயம் ... 35	மத்திற்கும்உள்ளபேதம் ... 61
தருமவுணர்ச்சிகாரணம் ... 37	அந்நித்தகருமவகைமை ... 62
பிரணவாதிகாரிகள் ... 38	விடயம்வருமாறு ... 63
தவஞ்செய்யுமிடவிசேடம் ... 39	தருமலக்ஷணம் ... 64
ஐவகைச்சித்தபூமி ... 41	சுரௌத்தருமம் ... 64
யோகநிலை,பயன்,கைகூடும்வழி,	ஸ்மார்த்ததருமம் ... 65
தடை, ... 42	வேதங்களை வழங்கு வித்தவரிவ
	ரொணல் ... 66

அதிகார அட்டவணை.

௩

பக்கம்.	பக்கம்.
வியாசனாமுனிவர்கள் தருமம்வி	பிரளயபேதம் ... 95
னாதற்குக் காரணம் ... 67	பிராகிருதபிரளயவிசாரம் ... 96
வியாசரும் முனிவர்களும் பராசர	உபநிஷத்துள் கூறிய உலகஒடுக்கம் 98
ரிடஞ்செல்லல் ... 68	வேதத்துள் கூறிய சிருட்டிமுறை. 100
தருமவிலக்கணம் ... 69	உபாதானகாரண பேதவாதியர்ப
பராசரர்தவமகிமை, வதரிகச்சிற	சூதம் ... 102
ப்பு ... 72	பரமானுவாதி முதலியோர்பகூ
வியாசர்குருடீபரம் பரைவிளக்	ம் ... 105
கல் ... 74	ஈச்சுரன்சங்கற்பவிசாரம் ... 106
பராசரர்என்னும்மொழிப்பொரு	ஆகாயமுதலிவற்றின் சிருட்டிமு
ள் ... 75	றை ... 108
குருபத்திவிடயம் ... "	வேதவிளக்கஞ்செய்தவர்கள் ... 110
பராசரர்வியாசனா ஆசீர்வதித்த	வேதத்தைப்பிரித்தவர் ... "
ல் ... 77	வேதசாகைகளைவிளக்கினவர்கள் "
அவரைவியாசர்முதலியோர் உப	கற்பகூத்திரக்காரர்கள் ... "
சரித்தல் ... 78	மீமாம்சைசெய்தவர்கள் ... "
வியாசர்தருமம்வினாதல் ... 79	ஸ்மிருதிகருத்தர்கள் ... "
தருமத் தோற்றக் காலமும் நிலை	தருமசிருட்டிகாரணம் ... 112
மையும் ... 81	வேதத்திற்குக்கருத்தரில்லையெ
தருமவகைமை ... 82	னபது ... 114
தருமம் இடபருபமாய் யுகபேதத்	தருமம் வெள்ளம்போலு நித்த
தால்-ச-ஈ-உ-க-பாதங்களால்	மென்பது ... 119
நடக்கும். ... "	யுகபேதத்தாலுள்ள தருமவிசே
பொறுத்தருமம் (ச - வருணங்களுக்	டம் ... 120
கும்) ... 84	யுகதருமபேதங்கள் ... 122
நிறப்புத்தருமம் ... 85	யுகபேதத்தாற்பிரமாண பேதமா
தருமவடிவம்பற்றியவிசாரம் ... 87	மாறு ... 125
தருக்கர் ... "	காலம்பற்றி இடத்தால் விளையு
மீமாம்சகர் ... "	ங்குற்றம் ... "
பாட்டர் ... 88	ஒழிக்கத்தக்க பாவங்களினது நி
பிரபாகரர் ... "	மித்தவகை ... 126
தருமம்பிரிப்பது அருமை ... "	சாபம்பலிக்குங் காலபேதம் ... 127
தருமவடிவம் ... 89	தருமத்தின் ஏற்றத் குறைவுக்குரி
மனுக்கூற்றுமேல்வினாவிடை ... "	யநீயித்தம் ... "
தூலதருமம் ... 91	நிமித்தத்தாலுண்டாகிய தானத்
சூச்சுமதருமம் ... "	தினளவு ... 128
உலகவழக்கு ... "	கலிவல்லமை ... "
வேதவழக்கு ... "	யுகதருமபேதங்களுக்குக்காரண
தருமராஜன்கூறியது ... "	ம் ... 129
பராசரர்விடை ... 92	பிராணசொருபவிசாரம் ... 130
தருமவியாசோபாக்கியானம் ... "	யுகவல்லமையுணர்ச்சியா லாம்ப
தருமநூல்களினதோற்றம்ஒடுக்க	யன் ... 132
ம்கூறியது ... 93	கலியுகத்திலுழிக்கத்தக்கன ... 137
கற்பபேதம் ... 94	பராசரர் நூற்சிறப்பு, அவர்மகி
மஹாகாலகற்பங்கள் அளவினமை 95	மை ... 151

	பக்கம்.		பக்கம்.
ஆசாரவிளக்கம்	... 153	ஆதானகாலம்	... 179
ஒழுக்கமும்பலனும்	... ”	பாகளச்சமஸ்தைளமுவுகை	... 181
சிட்டரிலக்கணம்	... 154	ஹவீர்எச்சமஸ்தைளமுவுகை...	”
அந்தணர் தருமம்.		சோமசமஸ்தைளமுவுகை	... ”
அந்தணர்சிறப்புத்தருமம்	... 155	மகாளச்சமஸ்தைளமுவுகை	... ”
அறுதொழில்	... 156	வேள்விமுவுகைஎன்பது	... ”
(க)—ஒதுவித்தல்	... ”	ரித்தவேள்வி	... 182
ஒதுவியாவிடிற்பாவம்	... 157	நைமித்திகவேள்வி	... 183
கற்பிக்கப்படுவோராகிய மாணக்		காமியவேள்வி, பசு, இஷ்டி	... ”
கர்ப்பதினம்	... ”	திக்கடவுளின் எழுநாக்கள்	... 184
விதிப்படி கற்பிக்கப் படுவோர்		அனுசாசனிகபருவத்தில்	... ”
அறுவர்	... 158	ரித்தகருமஞ்செய்யாத குற்றத்தி	
கற்பிக்கப்படாதோர்	... ”	ற்குப்பிராயச்சித்தம்	... 185
ஒதுவிக்கும்முறைஅல்லது ஈதவி		ரித்தகருமத்தைவிடலாகாது	... 186
யல்பு	... 159	(ச)—வேட்பித்தல்	... 189
(உ)—ஒதுதலின் மரபு	... 161	வேட்பித்தலில் உபவீதவிடயம்...	192
ஒதும்அதிகாரியாகியமாணக்கன்		வேட்பித்தலாதிதில், இருடி, தே	
மரபு	... ”	வதை, சந்தசுவிடயம்	... ”
வேதம்ஒதாவிடிலும் அதன் பொ		வேட்பித்தலேபாவமென்றுபூர்வ	
ருணராவியிடிலும்பாவமென்		பகை	... ”
பது	... 164	அநாதிகாரிக் காகாதென்று மேல்	
ஒதுதல்முறை	... ”	மறுப்பு	... 194
ஒதல்	... 165	ஆபற்காலவிடயம்	... ”
தன்சாகையவிடலாகாது	... 166	(ரு)—கொடைவிடயம், தானச்சி	
வேறுசாகைகளைக்கற்குங்காலம்	... ”	றப்பு	... 196
சுருதியைப் போலவே ஸ்மிருதி		தானவிதி	... 197
களும்ஒதுவேண்டிமென்பது...	... ”	தானஞ்செய்யாவழி வருங்குற்ற	
ஒதுதலின்வகைப்பாடு	... 167	ம்	... 198
குருமுன்னிலையாலன்றி ஏடுமுன்		தானஞ்செய்யாவழிநரகம்என்ப	
னிலையால் ஒதலாகாதென்பது.	... ”	து	... ”
ஒதுங்காலத்தொழிக்கத்தக்கவை	... 168	கொடாதவன்நிலைமை	... 199
அநத்தியயரவிடயம்	... ”	ஈவோன்ஏற்போன் தரத்தைக்கூ	
மறுவாதி	... 171	றுகின்றது	... ”
யுகாதிகள்	... 172	கொடையைவிலக்கினோன்விடய	
நைமித்திகஅநத்தியயரவிசேடம்.	... ”	ம்	... 200
அஷ்டகாசிராத்தகாலம்	... ”	தானத்தின்சொருபம்	... ”
இவ்வநத்தியாபத்திற்குஒழிபுகு		ஏதுக்களிரண்டாமாறு	... ”
றுகின்றது	... 175	ஆறுஅதிட்டானமாமாறு	... 201
(ஈ)—யஜரப்பிரகரணம்—வேள்		அவற்றுள், முதல் - அறநிலைத்தா	
விக்காரியம்	... ”	னமாமாறு	... ”
வேள்விபேதங்கள்	... 176	உ-வது. பொருணிலைத்தானம்...	... ”
உலகப்படைப்புவேள்வியின்பொ		ஈ-வது. இன்பநிலைத்தானம்	... ”
ருட்டு	... 177	ச-வது. நானநிலைத்தானம்	... ”
வேள்விவிசேடம்	... 178	ரு-வது. உலப்புநிலைத்தானம்	... 202
ஆதானகருமவிடயம்	... ”	சு-வது. அச்சநிலைத்தானம்	... ”

அதிகார அட்டவணை.

௫

பக்கம்.	பக்கம்.
இனி, ஆறு உறுப்பாவன ... 202	பைடாலவிரதவிலக்கணம் ... 213
கொடுப்போனிலக்கணம் ... "	பகவிருத்தியிலக்கணம் ... "
ஏற்பவனிலக்கணம் = சற்பாத்திரம் ... "	தேவலகனிலக்கணம் ... "
சிரத்தையினிலக்கணம் ... 203	வீண்செலவுசெய்பவனுக்குத் தானமாகான ... 214
கொடைப்பொருளிலக்கணம் ... "	தருமஞ்செய்யாது பொருள்வைத்திருப்பவன்விடயம் ... "
கொடைக்குரிய இடமும் காலமும் ... "	வினையவிடும்பொருளை பதினாறுவான ... "
இனி ஆறு விபாகங்கள் வருமாறு ... 204	தானமின்றி யுபசரிக்கத்தக்கவர்கள் ... 215
தானத்தின் துவல்பலவிபாகம் ... "	தக்கவர்களை விடுத்துத் தகாதவர்களுக்கொடுத்தல் ... "
தானநிஷ்பலவிபாகம் ... "	தானஞ்செய்யத்தக்க பொருளிலக்கணம் ... "
தானஹீனவிபாகம் ... "	அவற்றுள்விசேடம்வருமாறு ... "
தானதுல்லியவிபாகம் ... 205	தானஞ்செய்யவேண்டிய பொருட்பிரிவு ... 216
தானஅக்ஷயவிபாகம் ... "	மேலையதனொழிபுருமாறு ... "
தானத்தின் நால்கைமார்க்கம் ... "	தானங்களுக்குரியபயன் ... "
ஆஜ்சிரிகமார்க்கத்தானம் ... "	இத்தானங்களைப் பெறுதற் குரியார் ... 217
காமியமார்க்கத்தானம் ... "	புண்ணியத்தைக்கொடுப்பது ... 218
நைமித்திகமார்க்கத்தானம் ... 206	தானத்திற்குத்தக்ககாலம் ... "
திவ்வியமார்க்கத்தானம் ... "	அயனாதிக்கள்வருமாறு ... 219
மூவகைத்தானம் ... "	பூரணையிற்செய்யுந்தானம் ... 220
உத்தமத்தானம் ... "	காலவிசேடத்தினால் தானத்தின் பலவிசேடம் ... "
மத்திமத்தானம் ... "	வியதிபூதத்தில்தானம் ... 222
அதமத்தானம் ... 207	தினக்ஷயவிலக்கணம் ... "
தானமூன்றாவன ... "	தினச்சித்திரவிலக்கணம் ... 223
சூத்தவிகத்தானம் ... "	சேதாதிக்காலம் ... "
இராஜசத்தானம் ... 208	தானத்திற்கு நிஷேதகாலம் ... "
தாமசத்தானம் ... "	இராத்திரிதானங்கூடானது ... 224
தாமசத்தானப்பயன் ... "	அதன்ஒழிபு ... "
இராஜசத்தானப்பயன் ... "	தானத்திற்குரியஇடம் ... "
சாத்தவிகத்தானப்பயன் ... 209	(சு)—ஏற்றல்வருமாறு ... 226
இனி தானபாத்திரம்வருமாறு ... "	ஈனக்கொடையாகாதென்பது ... "
பாத்திரமென்ற சொல்லின் பொருள் ... 210	ஏலாமையின் சிறப்பு ... "
பாத்திரவிசேடம் ... "	ஏற்றல்கிறப்பு ... 227
பாத்திரவிசேடத்தாலுறும்பயன்விசேடம் ... "	ஏற்றலின் உயர்வுதாழ்வுவருமாறு ... 228
வேதபாரகனிலக்கணம் ... "	ஒழிபு "சதுர்விம்சதிமதம்" ... "
சூத்திரர்முதலியோர்க்குக்கொடுத்தலின் விடயம் ... 211	சூத்திரனற் பெறுவதினும் ஏற்றக்குறைவு ... "
சுற்றத்தினர்க்களிக்குக்கொடைதக்கவேதியர்க்குக்கொடாமையின் விடயம் ... 212	அதன்விசேடம் ... "
தானவிசேடப்பயன் ... "	
தானம்பெற்றத்தகாதவர்கள் ... "	

	பக்கம்.
மேற்பெறுகையின்காலம் ...	229
ஏற்றலினளவை ...	230
தானமேலாதகாலமும்இடமும் ..	231
அரசனாற்பெறுதலே யாகாசென்	
பது	...
ஏற்கத்தக்க அரசன்விடயம் ...	233
தானம்வாங்கத்தகாதவன் ...	235
கற்றவன்விடயம் ...	236
சத்தாந்தராதிகரணநியாயம் ...	237
சிரத்தையில்லாக்கருமவிடயம் ..	238
அத்தேவதாசொருபரிச்சயம் ...	”
இனி அச்சுருதிக்கு மாதவாரியர்	
கூறியவுரை ...	243
முதற்கடவு ளிலக்கணம் ...	245
உபாசனை அறுட்டானபேதத்தா	
ல் பயன் வேறுபாடு ...	250
கடவுளோபயன்றருவோர் என்ப	
து ...	257
ஆதலாக் கடவுளருளே பயனுக்கு	
வழிஎன்பது ...	259
அதிதிபூசை—விருந்தோம்பல் ..	260
பூசியாதவன் துன்பமுறுவன்...	”
விருந்தினர்புலந்து போதலால்வ	
ரும்பயன் ...	261
பூசித்தவன்பெறும்பயன் ...	”
தனக்கென்றுலே யேற்றலாகாது. ...	262
ஹுதம்என்னுஞ் சொல்லின்பொ	
ருள் ...	263
இனிவேதியனிலக்கணம் ...	”
முதன் மூன்று வருணத்	
தாருக்கும்.	
பொதுறித்த வனுட்டானம் ஷட்	
கருமம் ...	265
(முதற்காலசருமம்)	
யவாசுபாகநியாயமாமாறு ...	266
படுக்கைவிட் டெழுங் காலமுஞ்	
செய்யத்தக்கதும் ...	267
பிராமமுகூர்த்தத்தில் சிந்திக்கத்	
தக்கபொருள்விசேடம் ...	269
காலையிற்கடவுளை வழிபடுதல் ...	”
விழித்தவுடன் நோக்கத்தக்கன	
நோக்கத்தகாதன ...	”
முத்திர புரிடங்களை யொழிக்கும்	
விதி ...	270

	பக்கம்.
மேற்பரப்பக் கூறியபுல் வகைகூ-	
றுகின்றது ...	271
அவற்றிற்குரியதிசைகள் ...	”
அக்காலத்தில் பூணூலிருக்குமி	
டம் ...	”
அக்கருமத்திற் குரியதிசைகளேவ	
ருக்கின்றது ...	272
மலங்களைப்பந்திக்கலாகாதுஎன்	
பது ...	273
இன்னிடநியமம் ...	274
செய்யத்தகாதவிடம் ...	”
சௌசம்—சுத்திவிதி ...	276
சௌசத்திற்குரியமண் ...	277
விலக்காகியமண் ...	278
சௌசத்துக்குரியகை ...	279
சௌசத்திற்குரியதிசை ...	”
மண்ணிடவேண்டிய ஆளவை ...	”
இன்னவனுக்குஇத்தனை சௌசம்	
என்பது ...	280
ஒழிபு ...	281
சௌசம்செய்யமுறை ...	”
சௌசமண்ணினளவை ...	282
சௌசத்தைக் குறைக்கலாகாதெ	
ன்பது ...	283
மனஞ் சத்தமாகவழி சௌசத்	
தால்குத்தமில்லை ...	”
சௌசம்செய்யவேண்டியபரிமித்	
தம் ...	284
வாய்கழுவுதலின்வகை ...	”
ஆசமனவிதி ...	285
தீர்த்தவிலக்கணம் ...	286
ஆசமனதீர்த்தவிதி ...	287
அந்நீரளவையும்வகைமையும் ...	288
ஆசமனத்துள் தொடுமிடம் =	
அங்கஸ்பரிசம் ...	”
ஆசமனத்திற்குமிமித்தம் ...	289
ஆசமன மிருவிசை செய்கற்குக்	
காரணம் ...	291
ஆசமனத்திற்குமறுப்பு ...	292
உண்டபின்பற்சோதித்தல் ...	293
எச்சிலல்லாதன ...	”
முகரோமசுத்திவிடயம் ...	295
ஆசமிக்கத்தகாதன ...	”
ஆசமனத்திற்குப்பவித்திரம் ...	297
ஆசமனத்திற்குரியபாத்திரம் ...	298

அதிகார அட்டவணை.

எ

பக்கம்.	பக்கம்.
ஆசமனத்தினால் திருத்தியடைப வர் ... 299	ரித்தஸ்நாநம்வருமாறு ... 325
ஆசமனம் செய்யாவழி வருங்கு ற்றம் ... 300	நைமித்தஸ்நானம் ... 326
தந்ததாவனவிதி ... 302	காமியஸ்நானம் ... "
பற்கோலனவு ... 303	கிரியாங்கஸ்நாநம் ... "
பற்கோலங்குரியமரம் ... "	மலமொழிக்கும் ஸ்நாநம் ... "
பற்கோல் தொடுவதற்குரியமந்தி ரம் ... 304	கிரியாஸ்நாநம் ... 327
பல்விளக்குதலுக்கு விலக்காயுள் ளன ... "	மாத்தியாந்நிகஸ்நாநம் ... "
ஒழிபு ... 306	மத்தியாந்நஸ்நாநவிதி ... "
சுருப்பைவிதிபவித்திரம் ... 307	உச்சியின் முழுகத்தக்கவனும் த காதவனும் ... 328
சுருப்பைவகையும் தகுதியும் ... 308	ஆச்சிரமம்—கிலைமை வேறுபாடு டால்ஸ்நாநவேறுபாடு ... "
தருப்பையில்லாவழி ... "	நீராடலின் விசேடம் ... "
தருப்பையுள் எழுவகை யாகிய "பருஷிசு" ... "	மந்திரம்வேண்டாதார் ... 329
விலக்காகிய தருப்பைகள் ... "	நீராடலுக்குரியமண்ணின் விசே டம் ... "
தருப்பைபறிக்குங்காலம் ... 310	அங்கப்பிரக்ஷாளனம் ... "
பவித்திரந்தரித்தலின்பயன் ... "	மிருத்திகை ஸ்நாநம் ... 330
பவித்திரத்திரம் ... "	கோமய ஸ்நாநம் ... 331
(க)—ஸ்நான விதிவரு மாறு ... 311	தூருவை ஸ்நாநம் ... "
உதயமுழுக்கு ... 312	அபாமார்க்கஸ்நாநம் ... "
ஸ்நாநவகை ... 313	நீர்த்தெய்வப்பிரார்த்தனை ... "
காலநீராடல்வகை ... "	தீர்த்தஆவாஹனம் ... 332
ஸ்நாநகாலநியமம் ... 314	ஸ்நாநத்திற்கு எய்தியதன்மே லெய்துவித்தல் ... 334
நீராடலினுறுப்பாகிய தருப்பண ம். ... "	நைமித்திக ஸ்நாநம் ... "
ஆடையுடுத்தல் ... 316	சசேல ஸ்நாநம் ... "
நீராடியின் செய்யலாகாதன ... 317	ஸ்நாநத்திற்குரியசலம் ... 337
ஆடையுரிமை ... "	காமிய ஸ்நாநம் ... "
தக்க ஆடையில்வழிகருமஞ்செய் யலாகாது ... 318	மலாபகர்ஷண ஸ்நாநம் ... 340
நக்கினனிலக்கணம் ... 319	வேண்டும்பேரதுன்னெனையிட ... 341
ஓராடையாகாதென்றது ... "	கிரியாங்க ஸ்நாநம் வருமாறு ... "
ஒழிபு ... "	கிரியா ஸ்நாநவிதி ... 342
புண்டரவிதி ... 320	ஸ்நாநசலம் ... "
வைதிக வெண்ணீற்றுப் புண்டர விதி ... "	நீரின் ஏற்றக்குறைவு ... 343
திருவெண்ணீறு தரியாம லிருக்க லாகாது ... 321	கங்கை நீரின் சிறப்பு ... "
ஊர்த்துவபுண்டரம் ... 322	விலக்காகியநீர் ... "
இதுவும்-ஸ்நாநவிதி ... 325	பிராயச்சித்தஞ் செய்துக்கொள் ளத் தக்கநீர் ... 344
அறுவகை நீராடலாவன ... "	அதன் ஒழிபு ... "
	வெந்நீர் விடயம் ... "
	அவ்வெந்நீர்முழுகும்விசேடவிதி ... 345
	இதுவும் பூசு-வது.
	சந்தியாவந்தனவிதி
	சந்தியின் வேறுபாடு

	பக்கம்.		பக்கம்.
சந்தியா தேவதையின் பெயர்	...	(3)—வது. ஹோமவிதி	... 374
வேறுபாடு	... 347	ஹோமஞ்செய்வோனியல்பு	... 375
சந்தியாதெய்வகிரம்	... 348	அவருள் ஏற்றக்குறைவு	... "
சந்திரமும் முதற்றலைவர் வடிவா	...	ஹோமத்திற்குத் தானிருக்கு மி	...
மாறு	... "	டம்	... 376
காயத்திரி மூர்த்தித்தியானம்	... "	தலைவனில்லாவழி	... "
சந்திகாலம்	... 350	ஹோமத்திற்குரியகாலம்	... "
சந்தியோபாசனைவகை	... 351	அறுதிதகாலம்	... 377
பிராணயாமவிலக்கணம்	... 352	சமயாத்தயுஷிதகாலம்	... 378
பிராணயாமபேதம்	... 353	உதிதகாலம்	... "
சந்திக்கடனுக் குரிய மார்ஜனம்	354	ஹோமகாலத்திற்குரிய அநுகற்	...
மந்திரோதகபானம்	... 356	பம்	... "
பாவக்சுழிவு	...	ஹோம-விடயத்தில் ஆபற்கால	...
அருக்கியம்	... 357	தருமம்	... 379
சூரியோபஸ்தாரம்	... 358	மீட்டும் ஆதானஞ் செய்தல்	... 380
உபஸ்தானம்—பிரார்த்தனை	...	ஹோமத்திரவியங்கள்	...
மாத்தியாந்ரிகவிசேடம்	...	ஆகுதிக்கு அளவு	... 381
சந்திக்கு இட விசேடம்	... 359	ஹோமஞ்செய்தற்குரியவிதி	... 382
சந்தியின் விசேடம்	... 363	ஹோமஞ்செய்தற்குரியதி	...
சந்தி செய்யாவிழற் பாவமென்	...	தியின்வகையும் தொழில் வகை	...
பது	... 364	யும்	... 383
சூதக முதலிய காலவிதி	... 365	அவ்விருவகைத்தியினையும் அனுட்	...
பிறிதுவிதி	...	டிக்கும்முறை	...
	...	அத்திக்காரியஞ் செய்யத் தக்கவ	...
(2)—வது. செபவிதி	... 366	ன் திறம்	...
செபவிலக்கணம்	...	வேள்வித்திக்காரியமும் நித்தகரு	...
செபவகை	... 367	மமே என்பது	... 384
வாசிகசெபவிலக்கணம்	...	ஹோமத்தின் சிறப்பு	...
உபாஸ்செபவிலக்கணம்	...	வேள்விமுடிந்தபின் திருநீறுபுனை	...
மானதசெபவிலக்கணம்	... 368	தல்	... 385
இச்செபத்தின் தரம்	...	இனித்தேவதார்ச்சனைக்குரிய கா	...
அச்செபத்தின்பயனதுதரம்	...	லமுதலியன	... 386
செபத்தில் எண்ணிடும் கர இலக்	...	வேள்வித்திக்கருமம் முடிந்தபின்	...
கணம்	...	செய்யத்தக்கன	... 387
செபசம்பத்தின்காரணம்	... 369	மங்கலப்பொருளைநோக்குதல்	...
செபகாலவளையறை	...	நெய்நோக்கு	...
மத்தியாந்ரசெபம்	...	அட்டமங்கலம்	...
செபகாலத்தில் ஒழிக்கத்தக்கன.	...	முதற்கண் வணங்குதற் குரியார்	... 389
செபத்திற்குரியஇடம்	... 371	அபிவாதனமுறை	...
செபத்தின்தொகை	...	இனி வணங்கப்பட்டவன் விட	...
செபமாலிகை	... 372	யம்	... 390
செபமாலையின்பயன்	...	கூடும் வினாதுல்	... 392
செபமாலையினியின் கணக்கு	... 373	பணிவுழிமுத்தோனிலக்கணம்...	...
காயத்திரி செபத்தின் சிறப்பு...	...	பணிவுழிச் சிறியோர் விடயம்...	...
	...	வேதியன்மாட்டேனையர்விடயம்	393

அதிகார அட்டவணை.

கூ

	பக்கம்.
அங்கியர்மாட்டு வேதியன் விடயம் ...	393
சூத்திரனுக்கு வணங்கிய வேதியன் விடயம் ...	”
அபிவாதனஞ் செய்யத் தகாத விடம் ...	394
பாதோபசங்கிரகணம் ...	”
பாதோப சங்கிரகணவிலக்கணம் ...	”
அவ்வந்தனஞ்செய்யத்தகாதவிடம் ...	395
அபிவாதனஞ்செய்யலாகாதவன் செய்யப்பட்டாதவன் ...	396
குரவனியல்பு ...	397
குரவராவார் ...	398
அவருள் ஏற்றத்தாழ்ச்சிமுறை ...	399
இனி உபாத்தியாயர் இலக்கணம் ...	401
ஆசிரியனிலக்கணம் ...	”
குரவன்வயதின் தரம் ...	”
மூத்த சகோதரன் விடயம் ...	402
சகோதரர் ஒழுக்கம் ...	403
பரமசிரியன் விடயம் ...	”
ஆசிரியன் மூன் ஏனையர் விடயம் ...	”
அபிவாதனச்சிறப்பு ...	404
(இரண்டாங்கால கருமம்)	
வேதாப்பியாசகாலநிண்ணயம் ..	”
வேதாப்பியாசத்தின்சிறப்பு ...	405
வேதமுணராதோனிழிவு ...	”
(மூன்றாங்காலகருமம்)	
பொருள் செய்யும்வகை ...	406
தன்னுற காக்கப்படுவோ ராவர் ..	408
பொருளீட்டும்வகை ...	”
இவ்வருத்திலுக்கணம் ...	411
சூத்திரன்சீவனஞ் செய்யும்வகை ...	412
(நான்காங்காலகருமம்)	
பிரமவேள்வி ...	413
பிரமவேள்விக்குரியகாலம் ...	414
தருப்பணவிதி ...	421
தேவதருப்பணம் ...	423
இருடிதருப்பணம் ...	”
பித்தர்தருப்பணம் ...	”
தருப்பணத்திற்குரியகாலம் ...	426
கலமில்லாதவிடயம் ...	”
திலதருப்பணம் ...	”
திலதருப்பணம்கூடாதகாலம் ...	427
தருப்பணஞ் செய்யப்படுவோர். ...	428

	பக்கம்.
அஷ்டவசுக்கள் ...	430
ஏகாதசருத்திரர் ...	”
துவாதசாதித்தர் ...	”
அதிவ்வியபித்தர்தருப்பணம் ...	431
தருப்பணத்தில்பித்தர்முறை ...	”
தந்தையுள்ளவன்செய்யும் தருப்பணம் ...	432
முடிவானநீராஞ்சலி ...	433
சுருக்கமானதருப்பணம் ...	”
இயமதருப்பணம் ...	434
பீஷ்மதருப்பணம் ...	435
தருப்பணச்சிறப்பு ...	”
தருப்பணஞ்செய்யாவழி வருங்குற்றம் ...	”
ஆடைபிழிதல் ...	437
சூரியதருப்பணம் ...	438
(ச)—வது. தேவபூசனை ...	”
அறுவகைத்தரிசனம் ...	439
விஷ்ணுஅருச்சனை ...	”
பூசிக்கத்தக்கவிடம் ...	440
அதிகாரியர்பேதம் ...	441
புருடஞ்சுத்தநியாசம் ...	”
புருடஞ்சுத்தத்திற்றப்பூசித்தல் ...	442
சூரியமண்டலத்துள் விஷ்ணுதியானம் ...	443
விஷ்ணுபூசனைச்சிறப்பு ...	447
சிவபூசைவிதி ...	448
சிவபூசைச்சிறப்பு ...	453
நிருமாலியபிரசாதம் தரித்தல் ...	”
அருச்சனைசெய்யாதார்குற்றம் ...	454
குருபூசை ...	”
(ஐந்தாங்கால கருமம்)	
(ஐ)—வது-வைசுவதேவப்பிரகரணம் ...	455
வைசுவதேவவிதி ...	457
பஞ்சசூரம் ...	458
வைசுவதேவகாலம் ...	459
வைசுவதேவஹோமம் ...	”
வைசுவதேவாந்நசமஸ்காரம் ...	460
வைசுவ தேவத்திரவிய அனுகந்தம் ...	”
அநக்கினிகன்வைசுவதேவம் ...	461
பூதயாகம் ...	”

வைசுவதேவஞ் செய்யத்தக்கவர்	பக்கம். 462
வழி நடப்போன் செய்யும்ஐவகை	
வேள்வி	... "
பலிகரணவகை	... 463
பிதிர்வேள்வி	... 465
நித்தியசிராத்தவிதி	... 466
நித்தியசிராத்தத்திற்கு அனுகர்பம்	... 467
வைசுவதேவத்தின்பயன்	... 469
(சு)—வது. விரிந்துபசரித்தல்	... 471
மானுடவேள்வி	... "
அதிதியிலக்கணம்	... 475
விருந்தினர்க்குச்செய்ய முபசாரம்	... 480
விருந்துபசரியாவழிவருங்குற்றம்	... 482
விருந்தோம்பலின்சிறப்பு	... 484
பிரமசரியன், சந்தியாசிடயம்.	... 487
பிச்சைபுகத்தக்கோர்	... 492
வைசுவதேவஞ் செய்யாவழிவருங்குற்றம்	... 493
விருந்தோம்பாக்குற்றம்	... "
அந்நயித்தலின்நிறம்	... "
ஐம்பெரும்வேள்விச்சிறப்பு	... 494
செய்யாவழிவருங்குற்றம்	... 495
உண்டிவிதி	... "
மண்டலம்செய்வகை	... 496
உண்ணுதலின்மரபு	... 497
உண்கலவிதி	... "
பிராணகுதிகற்பம்	... 499
உண்டிச்சுவைமுறை	... 504
உண்டியளவை	... "
பரிகலச்சேடம்வைத்தல்	... 505
அச்சேடம்கூடாதவிடம்	... "
உண்ணுங்காலஅளவை	... "
நீர்க்குடித்தல்	... 509
பந்திரோசனம்	... "
மௌனபோசனம்	... 510
அன்னம்பரிமாறல்	... 511
உண்ணும் போது பார்க்கலாகாதன	... 512
அரக்கவுணவு	... "
போசனபந்திரோவதம்	... 513
பந்திரோவதவகை	... "
காமியவுண்டி	... "

உண்டிக்குவிலக்காடியதிசை	பக்கம். 514
உண்டபின்செய்வன	... "
உத்தராபோசனம்	... 515
உத்தராசமனம்	... "
வாய்க்கழுவும்கிதி	... "
புறராசமனம்	... 516
உண்டபின்கடவுளைத்தியாவித்தல்	... 517
தாம்பூலவிதி	... 519
கிரகணம்வரில்உண்டிவிதி	... 520
பாலர்முதலியோர் காலநியமம்.	... 522
கிரகணத்திலுண்டோன்பிராயச்சித்தம்	... "
கிரஸ்தோதய சந்திரக்கிரஹணவிடயம்	... "
கிரஸ்தாஸ்தமானவிடயம்	... "
இராத்திரி சிராத்தவுண்டி விடயம்	... 523
கிரஹணோபவாசம்	... 526
(சு-எ-அ-வது-காலங்களின் கருமம்)	
தேசாந்திரகிரஹணவிடயம்	... 527
உண்டபின்செய்வன	... "
போதுகழிக்கச் செய்யும்புராணத்திசை	... 528
இராத்திரிவைசுவதேவம்	... "
படுக்கைவிதி	... 529
படுக்கைதிசை	... 530
சுகந்தித்திரைசெய்வோர்	... "
படுக்கலாகாதவிடம்	... "
நித்திரையின் காலம்	... 532
பகற்கருமத்தின்பயன்	... "

கூத்திரியதருமம்.

வருணதருமநிலைபேறு	... 533
சீண்டணைத்திறம்	... 533
சீண்டணைச்சிறப்பு	... "
சீண்டணைத்தவறு	... 534
தண்டணைவகை	... "
அரசனுரிமையானை	... "
அரசனென்னும் பெயர்த்தகுதி.	... 534
அவேஷ்டி அதிகாரணம்	... 534
படைக்கலவுரிமை	... 541
ஒறுத்தலின்வகை	... 541
சினகையின்வேறுபாடு	... "
தண்டிக்கத்தக்கவிடம்	... 541

அதிகார அட்டவணை.

கக

	பக்கம்.
கொலைத்தண்டஞ் செய்யலாகா	...
தார்	... 548
நற்றண்டனையின்பயன்	... 549
பகைவார்மேற்சேறல்	... ”
அறுவகைப்படையாவன	... 551
படைஅணிவகுத்தன்முதலியன..	... ”
இறைகூறு	... 556
அரசனுக்குரிய அகப்பாட்டொழு	...
க்கவியல்பு	... 558
அரசனதுபுறப்பாட்டொழுக்கவி	...
யல்பு	... 560
மந்திரர்தொகை	... ”
மந்திராலோசனை	... 561
முதல்அமைச்சன்	... ”
வினைமுடிப்போனாகியமித்தல்..	... 562
அரண்	... ”
அரண்களைச்சமைக்கவேண்டும்வ	...
கை	... 563
அரண்மனை	... 564
அரசன்மனைவினைவிதி	... ”
அரசன்ஒழுக்கம்	... ”
இராஜபுரோகிதன்	... 565
நாட்டிலிருக்கத்தக்கவர்கள்	... ”
இறையொழிப்பு	... ”
அரசன்செய்கை	... 566
இனியகாப்பு	... ”
வேதியரைப்புரத்தல்	... 567
விரதருமம்	... ”
கொடுங்கோல்	... ”
அரசன்நித்தகருமம்	... ”
நித்தகரானம்	... 568
தேயவிசாரம்	... ”
மந்திராலோசனை	... ”
ஆராய்ச்சிவிடயம்	... 569

	பக்கம்.
அரசனுண்டி	... 572
உண்டிசோதனை	... ”
அரசன் விஹாரம்	... 573
அரசன்கண்ணோக்கம்	... ”
அரசனதுமாலைவைதிகவினை	... ”
அரசனதுதனிவிசாரவிருப்பு	... 574
அரசன்இராத்திரிவினை	... ”
அரசாட்சி கருமத்தை நடத்து	...
வோர்	... ”
அரசன்ஏனையதருமம்	... ”
உலகோம்பலின்பயன்	... 576
காவாவழிவருங்குறதம்	... 577

வைசியதருமம்.

விற்றற்குரியபண்டங்கள்	... 579
ஆனியையோம்புதல்	... ”
வைசியன்அறுதொழின்மூவகைச்	...
சீவனம்	... 580
வைசியன்சிறப்புத்தருமம்	... ”
வைசியதருமத்தின்பயன்	... 582
வைசியன் இவ்விதி தவறியவழி	...
வருங்குறதம்	... ”

சூத்திரதருமம்.

சூத்திரனியல்பு	... 584
சூத்திரன்விசேடதருமம்	... ”
சூத்திரனுக்குரியகருமாதிகாரம்..	... ”
சூத்திரன்ஜீவனமாரக்கம்	... 586
சூத்திரன்கடன்	... ”
சூத்திரனுக்கு வேதியன்பணியே	...
சிறந்ததருமம்	... 587
சூத்திரன்வாணிபம்	... 589
சூத்திரன்விலக்கு	... ”
மாதவியசுலோகவுரை	... 590

நித்தகருமம்.

—:0:—

காலம்.	நாழிகை அளவு.	மணியளவு.	செய்வினை.
	பகற்காலம்.		
வைகறை வி டிய நு-நா ழிகை பூ...	படுக்கைவிட்டெழுதல், கடவுளை உழிபடுதல், மலஜலங்கழித்த ல்,செளசம், ஆசமனம், பல்ந் ளக்கல், தருப்பபைசேகரித்தல்.
பூ காலம்...	க-பூநூ, வண யில்.	கூ-பூ - ஏற வண யிலும்.	* ஸ்நாநம், ஆடையுடுத்தல், நீத ணிதல், * காலேச்சந்தி*ஜெ பம். * ஜோரம்.
உ ,, ... நூ-,, - ஏற ,,	எற -,, - க ,, ...	வேதாப்பியாசம்.	
ந ,, ... ஏற-,, -ககவ ,,	க -,, -க0ற ,, ...	பொருள்சேகரித்தல்.	
ச ,, ... ககவ-,, -கரு ,,	க0ற-,, -கஉ ,, ...	பிரமவேள்வி அல்லதுவேதமோ தல், மாத்ரியாநீகசந்தி, தருப் பணம், * தேவபூசனை.	
ரு ,, ... கரு ,, கஅத ,,	கஉ -,, - கற ,, ...	* வைசுவதேவம், * விருந்து பசரித்தல், உண்டி, தாம்பூலம்	
கூ ,, ... கஅத,, உஉற ,,	கற -,, - நு ,, ...		
எ ,, ... உஉற,, உகுவ,,	நு -,, - சூற ,, ...		
அ ,, ... உகுவ,, ந0,,	சூற-,, - கூ ,, ...		
	இராக்காலம்.	வேதமோதல், வைஸ்வதேவம், விருந்துபசரித்தல், உண்டி, தாம்பூலம், நித்தினை.

* ஷ்ட்சருமம்.

శ్రీ గణపతయే నమః.

ప్ర మిడ రా త్వ ర్య స హి త

పరాశరస్మృతిమాధవీయమ్.

మధ్యకాండ.

గణేశదీప్త్యాద్యుత్థితోసా । హృదయేనైవైవద్యతేషు ।
అథాత్మనాంబిందితదీపలోక । ఉచ్ఛ్వాదిచోధాదివిశ్రమావతి ।

ప్రభవ్యేపురుషార్థేషు ప్రతిపాద్యస్త్రయోగిరామ ।
వ్యుపధిగచ్ఛతుభర్తాత్మా జగత్ప్రీతమాహవతి ।

ప్రతిష్ఠా.

పరాశరస్మృతేర్థ మ్మధునీయానుసారతా ।
వజ్జితానాంసహాయిన పక్ష్యేనమిహభవయా ।

ఉద్దేశ.

భర్తృన్యజానతామత్ర భర్తబుద్ధిఃపృథగ్దే ।
కరాపరాశరప్రోక్త భర్తకాస్త్రంప్రకాశ్యతే ।

உ ஒம்சிவகணபதயேநமஃ.

ஸ்மிருதிகளாகிய தருமநூன் முப்பத்தாறனுள்

ஒ ன் ரு கி ய

பராசரஸ்மிருதிமூலமும்.

அ த ற் கு

வடமொழிக்கண்ணே மாதவாசாரியர்

செய்த விருத்தியுரைக் கருத்தின்படி

தமிழ் மொழி பெயர்ப்பும்.

முதலாவது

ஆசாரகாண்டம்.

பா யி ர ம்.

கடவுள் வாழ்த்து.

சொற்பொரு ளென்னத் துணைவியொடு கெழீஇக்

கற்ப நிலைஇய கடவுட் டரும

விடைப்பெரும் பாகனாய் விழைந்தென் னுள்ளத்

திடைக்குடி யிருந்த வெண்குணத் தொருதனி

யம்மை யப்ப னருளிய களிற்றின்

செம்மலர்ச் சேவடி செடித்தலை யுறுமே.

உரையாசிரியர் எழுதிய கடவுள் வாழ்த்து.

ஓம் || வாசிசுப்யஸுமஸஸ்ஸுரஸ்துநாமுஷத்ரீம்|

யஸ்நுத்யாக்யத்யாக்யஸ்ய ஸ்நநாமுஷதஸஸ்||

என்பது சுலோகம்.

குறுமுநி தேற நெடுமறை விரித்த
 திருவ நருட்பிர காச நெஞ்சிறைகொள்
 பரமா சிரியன் பதமலர் பழிச்சி
 முன்னவ னாய்ந்த பண்ணுறு பசுந்தமிழ்
 தென்மொழி யாவது தேற்றார் தென்மொழிப்
 பொருட்கட லெழுந்த திருத்தகு பேரறன்
 இயலிறை பெறுமை யயலுநீ இக் கிடத்தலின்
 வடமொழி யன்றஃ தில்லென் றிசினோர்
 இடனுறக் கடுப்புக் காணிய விருடியர்
 தத்தம் பெயரிய தக்காங் குணர்பு
 பாற்படக் கிளந்த பண்பமை மிருதியுட்
 கலிகெழு சிறப்பிற் பராசர மதனாக்
 கொலிகெழு நீர்வல னுடுத்த வரைப்பிற்
 கலைமலி மாதவ மாதவன் றன்கோ
 ணிலைபெறச் செய்தவந் நீடுறு மொழியின்
 விருத்தி யொன்றே மேவலி னினையோர்
 கருத்துற வதனைக் காட்டுறு மருத்தியி
 னமிழ்தினு மினிய தமிழ்மொழி பெயர்ப்பான்
 எண்ணிய வெந்தை செந்நாப் போதார்
 “வெண்மை யெனப்படுவ தியாதெனி னெண்மை
 யுடையம்யா மென்னுஞ் செருக்கெ” னலஞ்சாது
 “புல்லா வெழுத்திற் பொருளில் வறுங்கோட்டி
 கல்லா வொருவ னுரைப்பவுங் கண்ணோடி
 நல்லார் வருந்தியுங் கேட்போ மற்றவன்
 பல்லாரு ணணல் பரிந்தெ” னுநாலடி
 சிறுமதி நெஞ்சினுக் குரனது பயப்ப
 வறுதி நாடி யெடுத்துக்கொண்ட விகனாள்

இம்முதற் சுலோகமென் னுதலிற்றோவெனின், மாதவ
 யர் தாமெடுத்துக்கொண்ட விடப்பராசர ஹுலாயிடை யூறி
 யினிது முடிதற்பொருட்டு, ஏற்புடைக் கடவுளைவாழ்த்துதலி
 முத்தபிள்ளையாலா வாழ்த்துதலுதலிற்று. (இதன் பொரு
 கலைமகள் கேள்வனாகிய பிரமன் முதலிய வெல்லாத தேவ

அறிஞரும் நல்லெண்ணத்தினர் யாவரும், பயன்றருமெவ்வகைத் தொழிலினையும், தாம்தொடங்கும்போது, யாரை வண்ங்குதல் செய்து தத்தந் தொழிலினை யினிது முடித்துக்கொள் வாரோ, அத்தகைய மூத்தபிள்ளை யாரை, யானுந்தொழுவேன் - எ-று. எனவே, யானது செய்தலால் இந்நூலுரையினிது முடியுமென்பதுகருத்து. இதுவுரையாசிரியர் தம்முரையினிது முடிந்துலகினிலவுதல்வேண்டி மங்கலம்பட எழுகியவாழ்த்தாமாகலின் இதற்குரை விரித்தெழுதாது, விரிவஞ்சி விடப்பட்டது. மேல்வருவன வெல்லா மிக்கருத்தே யெனக்கொள்க. இச்சுலோகம், ஆசிரிய வசனம்.

(க)

ஐ || ஸ்ஹம்ஸாப்யஸீதீர்பததி மஹ்மயஸீதீர்பததி
 ஸஜஸீதீர்பததிஸாஸிபுந ஸுஸீதீர்பததிஸுஸீதீர்பததி
 லஹ்மயஸீதீர்பததிஸாஸிபுந ஸுஸீதீர்பததிஸுஸீதீர்பததி
 ஸுஸீதீர்பததிஸுஸீதீர்பததிஸுஸீதீர்பததி ஸுஸீதீர்பததி || இது.

என்னுதலிற்றோவெனின், எல்லாமுடையவிறைவனை வாழ்த்துதலா னிது தாம்வழிபடுகடவுளை வாழ்த்துதலுதலிற்று. இ-ள். அத்தகைய அறிவற்றவனா யிருக்குமெனக்கு நல்லுணர்ச்சியென்னும் புனித நீராடுவதற்கோர் துறைகிடைத்த பின்பு சாதுக்களாகிய நன்னீரோடுகலந்த வேதமென்னுஞ் சுத்தநீராடி நல்லொழுக்கமென்னுந் தெண்ணீரையடைந்து சீராற்றலாகிய வெள்ளத்தைப்பெற்றுப் “பாரதீதீர்த்தர்” என்னுமாரியனார் கிடைத்தனராக அவர்முன்னிலையால் “வித்தியாதீர்த்தர்” என்னும்பெரியரையுமடையப் பெற்றேனாதலிற் றடையறச் சீகண்டரைய விறைவனை வழுத்துவேனாக - எ-று.

இதனானே குருவணக்கமும் கூறினாராயிற்று. அறிவிலாராயெண்ணுவாரொண்ணுங்கால் முதற்கண்ணேசட்டியறியத்தக்கவறிவின்மையையுடையே நென்பார் “ஸ்ஹம்” என்றார் பிறவுமன்ன. இத்துணையுங் கடவுள்வாழ்த்து.

(உ)

ஐ || ஸுஸீதீர்பததிஸுஸீதீர்பததி ஸுஸீதீர்பததிஸுஸீதீர்பததி
 ஸுஸீதீர்பததிஸுஸீதீர்பததிஸுஸீதீர்பததி ஸுஸீதீர்பததிஸுஸீதீர்பததி
 ஸுஸீதீர்பததிஸுஸீதீர்பததிஸுஸீதீர்பததி ஸுஸீதீர்பததிஸுஸீதீர்பததி
 ஸுஸீதீர்பததிஸுஸீதீர்பததிஸுஸீதீர்பததி ஸுஸீதீர்பததிஸுஸீதீர்பததி || இது.

என்னுதலிற்றேவெனின், எடுத்துக்கொண்ட நூல் அரசு நீதியோ டியைபுடையதாதலின் அவ்வரசன் இவனென்பதும் அவனியல்பு முதலியனவுங்கூறி அவனை வாழ்த்து முகத்தா விவ்வுரைசெய்த காலமுங்களனுமுணர்த்துதனுதலிற்று.

இ-ள். “ஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீ” என்பதனுள் “ஸ்ரீ” எ-து, வாய்மை “ஸ்ரீ” எ-து, முக்கியம் “ஸ்ரீ” எ-து, நியமம் “ஸ்ரீ” எ-து, காப்பவன் எனவே சத்தியத்தையே சிறந்ததாகக் கொண்டு நியமத்தைக்காப்பவன்-எ-து. ஏகமென்றசொற் பொருட்டொனியால் அஃது அரசனிடத்தோர் குணமாக விருத்தலையுணர்த்துகின்றது. சத்தியமொன்றினையே காப்பது விரதமாகக் கொண்டவ னென்பதுகருத்து.

“ஸ்ரீஸ்ரீ” “ஸ்ரீஸ்ரீ” எ-து, இரண்டு குணமுடைய என்றுபெரு விரிவிசமாசார்த்தம். எ-து, அன்மொழித் தொகைப்பொருளாம் இனி திவிகுணமெனில் இரட்டிப்பு என்று ஆதிக்கார்த்தம்-எ-து, (விசேடப்பொருள்) எனக்கொள்வதுவழக்கு “ஸ்ரீ” எ-து, புத்தி. எனவே, திவிகுணமான புத்தியுடையவனென்றவாறு. நன்மையைக் கோடல் ஒன்று, தீமையை யொழித்தலொன்று இவ்விரண்டு குணமுள்ள புத்தி யுள்ளவனென்றபடி. ஏனையமானிடரிற் சிறந்தவறிவினையுடையவ னென்னுமமையும். சத்துவ ரஜோகுணங்க ளிரண்டினையுமுடையவன் என்பாருமுளர். தாமதகுணமில்லாதவ னென்பது கருத்து.

“ஸ்ரீஸ்ரீ” “ஸ்ரீ” எ-து, இச்சிக்கப்படுவது. எனவே, பயன்-எ-து. அந்த அருத்தம் என்பது, அவ்வப்பொருளைக்கங்களிற் பலவகையானும்பொருள் கொள்ளப்படுகின்றது; ஆயினும் ஈண்டு தருமம், அருத்தம், காமம், என்னும் மூன்றுபுருடார்த் தங்கையு முடையவ னென்பது.

“ஸ்ரீஸ்ரீ” “ஸ்ரீ” எ-து, அறிந்தவன் “ஸ்ரீ”. நான்கு என்பன சாமம், தானம், பேதம், தண்டம், என்னும் உபாயங்களை யுணர்ந்தவன் என்பது.

“ஸ்ரீஸ்ரீ” “ஸ்ரீ” என்பது, அமைச்சியலங்கமஐந்து அவையாவன, துணைவலியறிதல், கருவியறிதல், இடங்காலமறிதல், வினைத் திறந்தெறிதல், தெரிந்துதெளிதல். இதனை “காமந்தக

நூல்” கஉ - வது சருக்கம் டக - வது சுலோகத்திற்காண்க
“மாகம்” உ-ம் சருக்கம்-உக-சுலோகத்துள் இவை கந்தமெனக்
கூறப்பட்டன. “ஃ” எ-து. தேர்ந்தோன் மேற்கூறிய ஐவகைக்
கந்தங்களினாலு மாராய்தல் வல்லவன்-எ-று.

“ஷ்ஷ்ஷ்ஷ்” என்புழி “ஷ்ஷ்” எ-து, சம்பந்தம், மரபு. அல்
லதூஉம் - “ஷ்” என்ற, தாது=பகுதி- பொருள்- (கதி)=(நடை)
ஆகவே, கதியருத்தமுடைய பகுதிகளுக்கு எல்லாம் ஞானமென்
றும் பொருள்கூறப்படும். அது, எ-து, உபசருக்கை. இவ்விரண்டும்
புணர்ந்து அவ்வப்பொருளைக்கத்து வேறு வேறுபொருள்களில்
நூலாசிரியர்களும் கவிஞரும் வழங்கியிருக்கின்றனர். என்னை? செய்
புளின்கண்ணே சொற்களொன்றோடொன்றியைபுபெறக்கொண்டு
கூட்டல் என்னும் பொருளிலே அந்வயம் எனவும், ஐம்பொறியுணர்
ச்சிக்கும் அவற்றின் விடயங்களுக்கும் உண்டாம் தொடர்பை அந்
வய மெனவும், தந்தைமகன் என்னுங் கால்வழித்தொடர்பும் குரு
சீடன் என்னும் பரம்பரைத்தொடர்பும் சம்பந்தத்தைபுணர்த்து
மாகவின் அதுவுமந்வயமெனவும், அங்காங்கி-எ-து, உறுப்பும் உறுப்
பிணையுடையதுமாம். இவற்றின் தொடர்பும் அந்வயமெனவும், ஒரு
விடயத்திற்கும் அவ்விடயத்தைக்கூறும் நூலுக்குமுள்ள சம்பந்த
மும் அந்வயமெனவுங்கூறுப. “ஃ” எ-து, அழுத்தமுடையது.
ஆகவே அரசியலுக்கு அங்கமாகிய சந்தி, விக்கிரகம், யானம், ஆச
னம், துவைதீபாவம், சமாசிரயம், என்னும் ஆறும் அந்வயமாம். ஆத
லின் இந்த ஆறு அந்வயங்களையும் ஊன்றப்பெற்றுள்ளவன்-எ-று.
இவற்றுள் சந்தி=பொருந்தல். விக்கிரகம்=போர். யானம்=படை
யெடுத்திச் செல்லல். ஆசனம்=தங்கல். துவைதீபாவம்=எதிரோற்
றல். சமாசிரயம்=ஒருவரையொருவர்பற்றி செல்லுதலாம். இனி
வேதாங்கங்களாகிய சிகை, வியாகரணம், சந்தசு, நிருத்தம்,
சோதிடம், கற்பம், என்ற ஆறுவித்தைகளிலும் வல்லவன் என்
பதும் ஒன்று. அறியத்தக்க விடயங்களைக்கூறத்தக்க அக்ஷபாதம்,
காணாதம், ஜெயினியம், பாணினியம், பாதஞ்சலம், வியாசம், என்
னும் ஆறுசாத்திரமாகிய தரிசனங்களிடத்தும் வல்லன் என்பது
மாம். தாய்மரபு, தந்தைமரபு, மனைவிமரபு, மகன்மனைவிமரபு,
மகளைவேட்டோன்மரபு, குரவன்மரபு, என்னும் ஆறுமரபையும்
சுத்தமும் புகழும்பெற உடையான் என்றுகூறினும் அமையும்.

அ

பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

அன்றியும் ஷடந்வயர் என்னின் அறுதொழிலுடைய வேதியர். ஆகவே அவர் பெரியொன்னும் நிலைபெற்ற பத்தியையுடையான் என்று கூறுவாருமுளர்.

“सप्तसंज्ञाः” எ-து, எழுவகை அங்கத்தின் சுமையெல் லாவற்றையும் பொறுப்பவன்-எ-து. எழுவகை அங்கமாவன, அரசு, அமைச்சு, நட்பு, கோசம், நாடு, அரண், படை, என்னும் ஏழுமாம். இவ்வாறு கூறுதலால் இவ்வேழினையும் ஈட்டல், காத்தல், செலுத் தல், முதலிய தொழில் வருத்தத்தைப் பொறுப்பவன் என்பது கருத்து. “படைகுடி கூழமைச்சு நட்பா னுறு முடையா னரசரு ளேறு” என அங்கம் ஆறு என்றார்க்கு அரசினையுங் கூட்டி எழங்கம் என்ற வடநூல் கருத்தும் உடன்பாடுபோலும் “தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கருனென்றங்கைம்புலத்தாரோம்ப றிலை” என்றலின். கோசம்-எ-து, பொருள்வைப்பு. கூழென்பது மது.

இனி இந்த ஏழுறுப் பிலக்கணத்தையுடைய சபையின் காரி யத்தைச் சீர்செய்பவன் எனினும் அமையும்.

“अष्टाङ्गैकलक्षणः” எ-து, அஷ்டாங்கமூர்த்தியான வடிவுடைய சிவனது கலைகள் எனவே ஞானம், புகழ், செல்வம், ஆற்றல் முதலிய சத்திகளின் கூறுபாடு. அவற்றைத்தரித்தவன் - எ-து. இன்னும் “அஷ்டாங்கியக்தி” எ-து, திக்குப்பாலகருடைய கூரு கிய ஞானம், செல்வம், சுத்தம், தண்டம், ஆணை முதலியன உடை யவன் எனினும்மையும். இதனை மனு “अष्टाङ्गैकलक्षणं” மூன்று ஷ்டாங்கிய” என்றதனுமுணர்க.

“सप्तलक्षणः” என்புழி “சவ” எ-து, புதிது, ஒன்பது “நடி” எ-து, ஒருபொருள்மிகவும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலுமேலும் ஈட்டிய பொருளுடையவன்-எ-ம், ஒன்பதுவகைநிதியையுடையவன்-எ-ம், ஆம். ஒன்பதுவகைநிதி - ஒன்பது வகைமணியாலாகியது. அன்றி யும், ஞானநிதி, தருமநிதி, தானநிதி, பராக்கிரமநிதி, தனநிதி, உலோகநிதி, தானியநிதி, அனுக்கிரகநிதி, நிக்கிரகநிதி, எனவுமாம். இவைமுறையே புலவர், புண்ணியவொழுக்கார், சற்பாத்திரர், ரூரர், புதையல், ஆகரம், (ஆகரம்-எ-து-பொன், வெள்ளி முதலியன விலை யும் நிலைவறைகள்.) களஞ்சியம், சிட்டர், துட்டர், என்னப்படும்.

“सप्तलक्षणैकलक्षणः” என்புழி “சவ்யை” உடன்பட்டுநின்றல்-அல் லது-வசப்பட்டிருத்தல், சபதம், ஞானம், நம்பிக்கை, ஹேது என்

னும் பொருள். “அமரம் ஈ-ம் காண்டம் நானார்த்தவர்க்கை”
 ௩௦௩-வது சலோகத்திற்காண்க. ஆகவே ஈண்டு நம்பிக்கைப்பொரு
 ளில்வந்தது. பத்துவகை நம்பிக்கையாவன-புரோகிதன், பிரதானி,
 அமைச்சன், சேநாபதி, பண்டாரத்தலைவன், மருத்துவன், மடைத்
 தலைவன், சோதிடன், ஒற்றன், மெய்காப்பாளன், என்னும் பதின்
 மரது நம்பிக்கையையுங்காப்பவன். எனவே அவரால் விரும்பப்
 பட்டவன் என்பது கருத்து. பண்டாரத் தலைவன் = திரவிய
 சாலேக்கு அதிபதி. மருத்துவன் = வயித்தியன். மடைத் தலை
 வன் = சமையல் சாலேக்கு அதிபன். ஒற்றன் = தூதன். மெய்காப்
 பாளன் = அரசன் தேகத்தைக்காப்பவன். இனி பகையரசன்,
 உட்பகையான அரசன், பகைவனுக்கு நட்பான அரசன், தன்
 நண்பனுக்கு நட்பான அரசன், உண்ணப்பு உடைய அரசன், நட
 பரசன், (இவ்வறுவரும் முன்வருவோர்) பார்சணிக்கிராகன், ஆக்
 கிராந்தன் (பின்படைத்துணையாகும் அரசர்) ஆசாரர், (பக்கத்
 துணைவருவோர்), இப்பதின்மரையுமுணர்ந்தோன் எனினுமமை
 யும். “காமந்தகம்” அ-ம் சருக்கத்திற்காண்க.

“ஸ்வஹிஸ்யுய்யுதரந்தர” எ-து, ஸ்மார்த்தர் எனவே ஸ்மிருதி
 யால் கூறப்பட்ட தருமத்தையதுட்டிப்பவர்கள். இனி அத்துவிதி
 களாகிய ஒருசார் வேதியனொனக்கூறுவாருமுளர். “ஹிஸ்யுய்யு”
 எ-து, விருத்தி. கொடையால் அவர்களைக்காப்பவன்-எ-து. இனி
 ஸ்மிருதிகளிற்கூறியபடி அரசாள்வோன் என்பது மொன்று.

“ஸ்வஹிஸ்யுய்யு” இப்படிப்பட்ட செல்வனாகிய புக்கண்
 னென்னுமிந்நிலவேந்தன்-எ-து. “ஹிஸ்யுய்யு” வெற்றிபெற்றவாழ்
 வானாக-எ-து. (௩)

ஸ்வஹிஸ்யுய்யுய்யுதரந்தர
 ஸ்வஹிஸ்யுய்யுய்யுதரந்தர
 ஸ்வஹிஸ்யுய்யுய்யுதரந்தர
 ஸ்வஹிஸ்யுய்யுய்யுதரந்தர

என்னெனின், அவ்விறைமகனுக்குந் தமக்குமுள்ள தொடர்
 புரிமை கூறுதலுதலிற்று. இ-ள். இந்திரனுக்குப் பிரகற்பதியும்,
 நளனுக்குச் சமதியும், சைப்பியனுக்கு மேதாதிதியும், உதிட்

(۴)

95-

(15)

ஹீ || யஸ்ய ஹ் ஹாயந்ஸூத்ரம் ஷாஸ்யஸ்யயாஜஃ |
 ஹர்ஹ்யஜஸுலயஸ்ய ஸர்வஜ்ஞஸிமாஹவஃ |
 த்ரிமதீயஸ்யஜநநி ஸுகீ ரித்யாஜநகபிதா |
 ஸாயனோஹ்நாந்ஸு மநோஹிஸஹோதரா ||
 ஸமாஹவஸ்யஸுக்லபுராணஸஹிதா ஸ்வரூக்ஸுஸுதீஸுஸுமாஸராஷரஃ |
 ஸராஸரஸுஸுதீஸிதா துயை ஸராஸரஸுஸுதீஸிதா ஸ்வரூத்ரே |
 ஸராஸரஸுஸுதீஸிதா துயை ஸராஸரஸுஸுதீஸிதா ஸ்வரூத்ரே |
 ஸயாஸோமாஹவஸ்யை துயை ஸராஸரஸுஸுதீஸிதா ஸ்வரூத்ரே || இவை.

என்னெனின், இவ்வுரையாசிரியரது "வரலாற்றினையும் தூற்
 றன்மையையும் உரைசெய்தற்குக் காரணத்தை யு முணர்ந்து
 னுதவிற்று. (இதன்பொழிப்பு) போதாயந ரூத்திரமும், யஜுர்
 வேதசாகையும், பாரத்துவாச கோத்திரமும், உடையவரயார்?
 அம்மாதவாரியர் எல்லாக்கலைகளையு முணர்ந்தவரல்லவா? அவர்
 சௌபாக்கியவதியாகிய சுகீர்த்தியாரைத் தாயாகவும், மாயண
 சாரியரைப் பிதாவாகவும், சாயணாரியர் போகநாதாரியரென்னு
 மிருவரையும் மநமும் புத்தியும் போலும் சகோதரராகவுமுடை
 யராம். அம்மாதவாரியர் எல்லாப் புராணங்களையும், சங்கிதை
 களையும் நடாத்தவல்ல ஸ்மிருதிகளுக்கு விளக்கஞ் செய்யவல்ல
 ராதலின், மேலோர்முதல் கீழோர்வரையுமான வுலகமெல்லாம்
 இன்பமடையும்படிப்பராசரஸ்மிருதிக்கு உரைசெய்யத்தொடங்கு
 கின்றனர். என்னையெனில், நிபந்தனை தூலாசிரியர்களாகிய முன்
 னோரால் இப்பராசர தூலுரை செய்யப்படாமையால், அம்மாத
 வாரியரால் இப்போதுரைசெய்யப்படுகின்றது. எ-று. வடதூலாத
 லின் அவ்வழக்குப்பற்றிப்படர்க்கைமுகத்தாற் கூறினார். தற்புகழ்ச்
 சியன்று, பிறவுமன்ன. இம்மாதவாரியர் தாம் வேதத்திற்குப்பாஷி
 யஞ்செய்த வித்தியாரணியர் என்பவர்.

இனி, உரைசெய்ய வெடுத்துக்கொண்ட தூலினது நிறமும் தூலர்சிரியர் சிறப்பும், தூலுட் கூறப்படும் பாகுபாடும், பொருளும், பிறவும்இன்னது இதுவென முன்னர்க்கடாவிடையாக உரைப்பாயிரங் கூறுகின்றார். கற்போருக்கு ஊக்கம் இனிது செல்லுதற்போருட்டு. அல்லாக்கால், குன்றத்தையடைந்த குரீஇத்தங்கு தற்கோர் நிலைகாணுது தளர்வதுபோலும் மந்தளருமாதலின். (கடா-எ-து, வினா. குரீஇ-எ-து, பறவை). அற்றேலஃநாக.

“ననునెయంస్త్రుతిర్వ్యాఖ్యానమర్హతి”

“తద్వివేకాయకుర్వేహం వ్యాఖ్యాంపారాశరస్త్వతేః”

அதாவது, இந்த ஸ்மிருதி யுபாசெய்வதற்குத் தக்கதன்று. அது பிராமாணியமாவதைப்புலப்படுத்தக்கூடாமெய்யால்.

வேதம் பிரமாணியமே யென்பதற்குக் காரணம், ஆகிரியர், ஜைமிநியார், “*சத்ஸிஷூண்ஷாஹ்ரயஸ்ஸந்திக்ஷாஹ்*” என்ற தமது சூத்திரத்தில், வேதம் ஒருபுருடனாற் செய்யப்பட்டதன்று ஆகவின், வேறொரு மூலப் பிரமாணத்தைத் தான் வேண்டுமெனத் தொன்றல்ல. எனவே, சுவயம்பிரகாசமாகிய வேதத்திற்குப் பிரமாணமாகுந் தலைமை இயற்கையாகவே உள்ளது. என்னும் விபாசரீர்தமேதமக்கும் உடன்பாடென்றனர். (பிரமானம். ஏ-து, அளவை. பிரமாணியம். ஏ-து, அளவாதலை யுடையது. சுவயம் பிரகாசம். ஏ-து, தானே விளங்குவது).

ஒருபுருடனாற் செய்யப்பட்டதும் வேளூர், மூலப்பிரமாணத்தையே வேண்டி யுள்ளதுமாகிய நூல்களினிடத்தில் அச்சுத்திரக்கருத்தை விசாரித்தல்கூடாது. எனவே ஏனைய நூல்க

ளெல்லாம் பரப்பிரகாசம் - என்றால், வேறொன்றால் விளங்குவதாம் ஆகலின், ஜைமிநியார் கூறியபடி வேதத்திற்குப் பிரமாணமாந்தலைமை பிறவற்றிற்குச்செல்லாதென்றவாரும்.

அங்ஙனமானால், வேறொரு மூலப்பிரமாண முண்மையால், அதுகொண்டதற்குப் பிரமாணிய முண்மை கொள்ளலாமோ வெனின்? அங்ஙனமுமன்று.

மூலம் இதுவென்று கூறுதற்கு இடனில்லை யாதலால்.

காட்சி மூலம் என்று கூறுவாம் எனில்? அதுவும் அமையாது: அதுபொறிகளுக்கு விடயமாகாமையால். (மூலம் எ-து, ஈண்டு பிரமாணம் என்னும் பொருளில்வந்தது.)

அதுமானம் மூலம் என்று கூறுவாமெனில்? முன்கண்ட காட்சிப் பிரமாணத்தையே வேண்டி நிற்ப தொன்றாகலின் அதுமானமு மன்று. எனவே, அநுமித்தறிவதற்குக் கருவியாகிய பிரத்தியக்ஷகாரண மில்லை என்றவாறு. (அநுமித்தறிதல் எ-து, ஊகித்தறிதல்). (பிரத்தியக்ஷம் எ-து, கண்ணாற்கண்டது).

புருடவாக்கியம் பிரமாண மெனில்? அதுவும் பிரமாணமன்று: வஞ்சகமுடைமையாற் புருடன்கண்டவாறு கூறுதலில்லை யாதலின். வஞ்சகமில்லாதவனது உரையினிடத்தோ வெனில்? சந்தேக விபரீதங்கள் விளைவது உண்மையாதலால் அதுவும் அமையாது. புருடவாக்கியம், சத்தம், உரை, என்பனவொரு பொருட்கிளவி.

எனவே, இந்நூல் காட்சி, அதுமானம், ஆகமம், என்னுமுவகையளவைகளுள் ஒன்றும் அல்ல என்றபடி.

இனி “ஊ” = சோதனை என்பதும் இல்லை. என்னை? அந்த சோதனை உடைமையாண்டுங் கிடைத்ததில்லை யாதலால். சோதனை, பிரேரணை, ஏவல், கட்டளை, ஆணை, விதிஎன்பனவொரு பொருட்கிளவி. அதுநிற்க.

ஸ்மிருதிகளால் கூறப்பட்ட சத்தம் முதலிய பொழுக்கங்களுக்கு மூலகாரணமாகிய ஆணையொன்று, வேதத்துள் யாண்டும் எடுத்துக் காட்டியவாறு பெற்றதுமில்லை யல்லவா?

அப்பிரோணை அளவற்ற வேதத்தில் யாண்டேனும் இருக்கலாமென்று, அதுமாறித்து எண்ணுவதற்கும் ஆகாது. என்னை? அங்ஙனம் எண்ணுமிடத்துச் சாக்கியர் முதலிய நாஸ்திகர்கள் கூறும் “சைத்தியவந்தநாதிகள்” இடத்தும் பிராமாணியமான ஆணை உண்டென்றும், அதிப்பிரசங்கமாக எண்ணும்படி நேரிடுமெயெனின்? மேற்கூறுவாம். (“சைத்தியவந்தநம்.” எ-து, வெளியிடத்துச் செய்யும்வந்தநை. அதிப்பிரசங்கம் = இல்லாததைக் கூறுதல். சாக்கியர் = புத்தர்).

மதுமுதலிய ஸ்மிருதிகளுக்கும் சாக்கியர் முதலிய நாஸ்திகர் நூலுக்கும் விசேஷம் ஏற்றத் தாழ்ச்சியுள்ளன. என்னை? வேதம், மதுமுதலிய பிராமாணியங்களை யெடுத்துக்காட்டி யுடன் பட்டதுபோல, சாக்கியர்முதலியோர் நூல்களை யுடன் பட்டுக்கூறியதில்லை.

எங்ஙனமென்னில்? “यद्वैश्वदेवस्य नृणां त्वं द्यौः ऋषिः” என்ற வேதவாக்கியம் (மதுஎதைச் சிறிது கூறிற்றோ, அது மருத்துவத்திற்கு மருந்துபோலாம்) என்றது. அவ்வாறே சாக்கியர் முதலியோர் நூல்களினுடைய பிராமாணியத்தை அருக்கிரகிக்கும் வைதிகவாக்கியம் ஒன்றுமில்லை. (வைதிகம் - எ-து, வேதசம்பந்தம்).

எண்ணிறந்த வேதத்தில் யாண்டாயினும் நாஸ்திகநூற்பிராமாணியத்திற்கும் ஆணை இருக்கலாமே யென்று கூருமோ வெனில்? அங்ஙனங் கூறுவதற்கு இடமில்லை.

அற்றேல். முன் “यद्वैश्वदेव” என்றவேதவாக்கியம் அருத்தவாதவாக்கியமாதலால், சுவார்த்தத்தில், கருத்து இல்லை. (அருத்தவாதம் = புனைந்துரை = துதி. சுவார்த்தம் = தன்னுரைப்பொருள்). பிறவெனில் “सुखं विदुः” என்று விதித்த அவ்விதிவாக்கியப்பொருளைப் புகழ்வதற்கு அந்த “यद्वैश्वदेव” என்றது எழுந்த தாமாதலால்.

இனி யவ்விதிவாக்கியப்பொருளாவது “इन्द्राय” என்றும் கருமத்தில். “सुखं विदुः” என்பது சோமதேவதாகமாயும் உருத்திரதேவதாகமாயும் உள்ள “சரு” என்ற ஹோம

அந்நஞ்செய்ய வேண்டிவதென்னுங் கருமத்துள் “அதிதேசத் தால்” “ஸுஹிதீ” என்னுமந்திரங்கள் வருகின்றன. (அதிதேச மென்பது வேரோரிடத்தில் விதிக்கப்பட்டுள்ள தொன்றையேற்ற விடத்தி லெடுத்தாளுதல்). அவற்றினுள் “ஹ்யூ” என்னு மிரண்டு மந்திரங்களைச் சேர்க்கவேண்டியதாக விருக்கின்றது. அவையாவையெனில்? “ஹ்ஹ்யூ” என்னும் மந்திரங்களே சேர்க்கத்தக்கதாக விருக்கின்றன; என்றதாதலால், மேற்சொன் னது அருத்தவாதமாக விளங்குகின்றது. ஆகவே, ஸ்மிருதிப் பிரமாணியங்கள் வேதத்தாற் கூறப்பட்ட தல்ல ஆதலின், சாக்கியர் முதலிய நாஸ்திகர் நூல்போலவே மதுமுதலிய நூல் களும் பிரமாணமாகாது! என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. (தேவ தாகம்-எ-து, தேவதைகளுடையது).

அன்றியும் பெரும்பாலும் மாதுடர்க்குப் பொய்யுரையும் மயக்கமும் நேரிடுவதாலும், வேதத்தில் ஆணை காணப்படாமை யாலும், நம்பிக்கை மாத்திரத்தினால் பிரமாணமென்று கொள் ளுவதன்றி வேறு நிமித்தமில்லை. அங்ஙனமிருந்த போதினும் பெரிது முயன்று மதுஸ்மிருதி பிரமாணியமே யென்னும் விஷ யத்தில் ஏதேனுமோர்வகையால் உடன்படுவோமாயினும், ஈண் டெடுத்துக்கொண்டபாரசரஸ்மிருதிமட்டில், பிரமாணியம் எங் றுன முண்டாகும். வேதமானது மதுவின் பெருமையைக்கூறிய துபோலப் பராசரருடைய பெருமையைக்கூறியதில்லை. ஆத லால், அப்பராசரர் கூறிய ஸ்மிருதி பிரமாணிய முள்ளதென்று கூறுவதமையாதெனில்? மேற்கூறுவாம்.

பிரமாணியமென்பது காரணமின்றித் தானேவிளங்குவது. அப்பிரமாணியம் என்பது காரணமில்லாதது. ஆதலால் ஸ்மிரு திகள் பிரமாணியமேயாம்.

எங்ஙனமெனில், அப் பிரமாணமென்று சாதிப்பதற்குக் கூறிய பொய்யுரை மயக்கம் ஆணை இல்லாமை என்னு முன்று ஏதுக்களும் உள்ளதன்று. (ஏது-என்பது-காரணம்).

ஏனெனில், பிறந்ததுமுதல் தபோசித்தர்களாயுள்ள மது, பராசரர், முதலிய சிறந்த விருடிகளிடத்தில், அசத்தியம், மயக் கம், முதலிய குற்றங்கள் எவ்வளவும் உள்ளதாக எண்ணுவதற்கு

மிடமில்லாமையால் ஏது சொரூபாசித்தியாம். (ஏதுசொரூபாசித்தி) எ-து, காரணமாக வெடுத்துக்காட்டிய அவயவம், அவயவியினிடத்தில் இல்லாமற்போதல் (உதாரணம்). மனிதனுக்கு இயற்கை அறிவு இல்லை: கொம்புடைமையால், என்றவிடத்துக் கொம்புடைமை இயற்கையறிவில்லாமையைத் தெரிவிப்பதற்கு, ஏதுவாகக் கூறப்பட்டது. ஆதலால், கொம்பு - அவயவம். மனிதன் - அவயவி. இதனுள் மனிதனுக்குக்கொம்பு இல்லாமை “ஏது சொரூபாசித்தி” ஆம்:—

அப்பராசராதியர்கள், பிறந்ததுதொட்டுத் தவச்சித்தியைய யுடையவர்கள் என்பதற்கு ஐயமில்லை. என்னை? அப்பராசரர் முதலியோரது உண்மைநிலைமையைத்தெரிவிக்கும் மந்திரார்த்தவாதங்களானும், இதிகாசபுராணங்களானுமே, சித்தியையுடையார்களைப்பது உணர்த்தப்பட்டுள்ளது.

இனி, அம் மந்திரமுதலியன பிராமாணியம் என்று கூறலாகாது; என்பையேல்? அப்பராசரர்முதலியோரோ இல்லையென்றவாரும். ஆகவே, “ஏது ஆசிரயாசித்தி” யாம். (ஏது ஆசிரயாசித்தி - என்பது-தான்கூறும் ஏதுவுக்குப் பொருந்தும் இடமில்லாமற் போதல். (உதாரணம்) மலடிமகன் ஆதலால், அழகுள்ளபுருடன் ஆயினான் என்னுமிடத்து, அழகுண்மையாகிய காரியம்பிறத்தற்கு ஏது, மலடிமகன் என்னவே, மலடியென்னுஞ் சொல்லே மக்கள் இல்லாதவன் என்னும்பொருளை வெளிப்படுத்தலால், மலடிக்கு மகனாதல் யாண்டையது? அவனை இடமாக உடைய அழகுண்மை யாண்டையது? என்று வினாவுப்படுதலின் மலடிமகன் இன்மையே “ஏது ஆசிரயாசித்தி” ஆம்.

இங்ஙனமாகலின், இதனையாவரால் மறுக்கக்கூடும்:—

வேறு பிரமாணங்களுக்கு மாறுபாடில்லாத மறுமுதலிய ஸ்மிருதிகளுக்குச் சுவார்த்தத்திலும், என்றால், தன்னுரைப்பொருளிலும் பிராமாணியம் உண்டு என்று உத்தரமீமாம்ஸையின், தேவதாதிகரணத்தில் விளக்கஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது.

பூர்வமீமாம்ஸம், அர்த்தவாதாதிகரணத்தில் சுவார்த்தமாகிய தன்னுரைப்பொருளில் பிராமாணியம் இல்லை என்று கூறப்பட்டது.

கஅ பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

అత్తిరదాదోర్యయ ప్రజాం పుత్రకామాయ అధనా యాజ్ఞివల్క-నిశ్చిచ్ఛోహౌర్యే
బహువతుః." என்பவை முதலీபனవామ్.

ஆதலால், மதுமுதலிய ஸ்மிருதிகளிடத்தில் பிராமானியம் இல்லையென்று விலக்குவதற்கிடனில்லை: மதுமுதலியஸ்மிருதிகளுக்கு மேதாதிதி முதலியோரால் உரையுந் செய்யப்பட்டிருக்கின்றதனால்.

இனி இந்தஸ்மிருதிகளுக்குமூலகாரணமாகிய சுருதியின் பிரோராணை கிடைப்பது இல்லையென்பது கூடாது. என்ன? “ஸன்ஷீத் ஸன்ஷீக்ஷா ஸ்ஞேஹதாயத் ஸத்ஸிஸிஷ்யத் தீவ்யஜ்ஞஃ சிஷ்யஜ்ஞஃ ஸ்ஞேயஜ்ஞஃ ஸுஸுயஜ்ஞஃ ஸ்ருயஜ்ஞஃ.” என்றது முதலிய சுருதிவாக்கியங்களால் ஸ்மார்த்த தருமத்திற்கு மூலமான வேதப்பிரோரணையும் கிடைத்திருக்கின்றதனால். (“ஸத்ஸி” = “ஸத்ஸி” நித்தியம் என்பது பொருள்) யாண்டும், செளசமுதலிய வொழுக்கங்களுக்கு வேதப்பிரோரணை கிடைத்ததில்லை யென்பது ஒத்த விவகார மொழியன்று.

அன்றியுமிதனை, பாட்டாளியரிடும்.

వైదికైఃస్మర్యమాణత్వాత్తత్పరిగ్రహదార్ఢ్యతః।

సంభావ్యవేద మూలత్వాత్తన్యతీనాం మానతోచితా.

என்புழி, வேதமுநிவர்களால் உணர்த்தப் படுதலாலும், அவற்றை அங்கீகரிப்பதில் நிச்சயத்தன்மை யுண்டாயிருப்பதாலும், நம்பத்தக்க வேதமே மூலமாயிருப்பதாலும், ஸ்மிருதிகளுக்குப்பிரமாணத்தன்மை சிறந்ததாகவிருக்கின்றது. எ-ம்.

மதுவானவரும்.

శ్రుతింసశ్శంతిమునయః స్మరంతిచతథాస్తృతిం |

తస్మాత్ప్రమాణముభయం ప్రమాణైః ప్రమితంభుః।

యోవమస్యేతతేతూభేహేతుశాస్త్రాశ్రయాన్నరః।

ససాంధ్యభిర్భూషేష్కార్యోనాస్తికోవేదనిందకః॥

என்புழி. முனிவர்கள் வேதங்களை யிடைவிடாது காண்
கின்றனர்: ஸ்மிருதிகளை யெப்பொழுதுந் சிந்திக்கின்றனர்:
ஆதலால், சுருதிஸ்மிருதிகளிரண்டும் அளக்கத்தக்க அளவைக

ளாகவும், உலகம் அளக்கப்பட்ட பொருளாகவுமிருக் கின்றன. இவ்விரண்டினையும் இவற்றிற்கு வேறுகிய தருக்கமுதலிய கருவி நூலாக்கொண்டு அவமானஞ் செய்கின்ற வெருவனை நாஸ்திகன் எனவும், வேதநிந்தகன் எனவும், அறிவுடையோர்யாவரும் முற்றுந் துறக்கின்றார்கள்-எ-ம்.

பாரதம் அநுசாசனீகபருவத்திலும்.

ਧਰ੍ਮਯੋ: ਸਮੁਦਾਯ: ਸ੍ਵਯੰਦ੍ਰਿਯ:॥

ਧ੍ਰਿਯ: ਧਰ੍ਮਯੋ: ਸ੍ਵਯੰਦ੍ਰਿਯ: ॥

என்புழி, தருமத்தையறிய விரும்புவோர்க்குச் சுருதியானது முதலளவையாம். தருமசாஸ்திரமாகிய ஸ்மிருதிகள் இரண்டாமளவையாம். சான்றோர் ஒழுக்க வழக்கமானது மூன்றாமளவையாம். எனவுங்கூறுப. (அளவை=பிரமாணம்) ஆதலால், பாராசர ஸ்மிருதியுரைசெய்வதற்குத் தக்கதென்பதே தேற்றம்.

பராசர ஸ்மிருதியின் வகைமை.

இப்பராசர ஸ்மிருதியென்னும் நூலின்வகைமையைக் கூறுமிடத்தில், இரண்டுகாண்டமும், பன்னிரண்டு அத்தியாயமும், ஐந்தாற்றுத்தொண்ணூற்றிரண்டு சுலோகங்களும் அடங்கியிருக்கின்றன. அவற்றுள், முதல் ஆசாரகாண்டமும் இரண்டாவது பிராயச்சித்த காண்டமுமாம். இவ்விரண்டனுள், ஆசாரம்-என்பது, இச்சித்த பொருளைத் தருவது. எனவே, புண்ணிய முண்டாவது. ஆசாரம், ஒழுக்கம், என்பன ஒருபொருட்கிளவி. பிராயச்சித்தம்-என்பது, வெறுப்பைத்தருகின்ற பாவத்தையொழிப்பது. பிராயச்சித்தம் - எனினும், கழுவாய்-எனினுமொக்கும்.

இவ்வாசாரம், பிராயச்சித்தமென்னு மிரண்டனாலும் உலகத்துள் யாவரும் புண்ணியலோகத்தையடைகின்றனர் என்று வேதங்கூறிற்று. வேதத்தாற்கூறப்பட்ட ஆச்சிரமவொழுக்க முதலியவற்றால், மறுமையில் - அல்லது-பரலோகத்தில் இச்சித்

பயன் உண்டாகின்றது. நூல்களால் விலக்கப்பட்ட கருமத்தைச் செய்தால் நரகம் என்னும் அநிஷ்டம் உண்டாகும். அநிஷ்டம்-எ-து-வெறுப்பைத்தருந்துன்பமாம். அத்துன்பத்தையொழித்துக் கொள்வதாகிய மார்க்கத்தைவிளக்குதல் பிராயச்சித்தமென்று கூறப்படும்.

இவ்விரண்டும் மறுமைக்குக்காரணமாகிய தருமம் ஒன்றி னுடைய கதிகளாயிருக்கின்றன.

“சுரோத தருமத்திலும்” (என்றால் வேதசம்பந்தமானதருமம்). அந்தப் பிராயச்சித்தமும் ஒழுக்கமுமேயுள்ளதாகக் காணப்படுகின்றது.

அக்கிரிஹோத்திரமுதலியவற்றில் ஒழுக்கங்களை அநுட்டிப்பதே “சுரோததருமம்” என்னப்படும். விதித்ததற்குமாறாக ஒருவன் ஒருகருமத்தைச் செய்தால், அதனுலுண்டாகிய தோஷம் நீங்குவதற்குப் பிராயச்சித்தஞ்செய்யும்படி வேதத்திற் கூறப்பட்டது. கற்பகுத்திரங்களைச் செய்த ஆசிரியர்களும், இப்பிராயச்சித்தவொழுக்கங்களையே அநுட்டிக்கத்தக்கதாகச் சூத்திரித்தனர் களல்லாமல், விவகாரத்தைக் கூறினரில்லை. ஆதலால், ஆசிரியர் பராசரனாரும் அவ்வண்ணமேமறுமைக்குக் காரணமாகியஸ்மார்த்ததருமங்களை யுணர்த்தத் தொடங்கியவ்விரண்டினையே இரண்டு காண்டங்களாக கூறினொன்றுணர்க.

அற்றேல், அந்த சுருதி சூத்திரங்களாற் பிரேரிக்கப்பட்ட விவகாரம் தருமமாகாவோ வெனில்?

அற்றன்று. தருமமா யிருக்கினுமிருக்க. அது இம்மை பொன்றற்கே பயன்படுவதாகின்றது.

என்னை? “காரீரி” என்னும், இஷ்டி.முதலியசுரோததருமங்களுக்கு மழைபெய்தல் ஒன்றுமேபயனாவதுபோல, விவகாரத்திற்கும் இலாபம்,மேன்மை, புகழ்; என்னும் இவ்வளவேபயனாக விருக்கின்றது. (இஷ்டி=யாகம்).

ஆகவே, விவகாரத்தில் வெற்றியடைந்தவனுக்கு இலாபமும் அதுபோலத் தோற்றவனுக்குத் தண்டனையுமாகிய அவ்வி

ரண்டினளவே, விவகாரத்தில் விதித்த கருமத்திற்கும் விலக்கிய கருமத்திற்கும் பயனாகியசுவர்க்க நரகமாக விருக்கின்றன.

அங்ஙனமன்று. அரசனுக்கும், அரசவையோர்க்கும், சான்
றினர்க்கும் முறைதவறி நீதிசெய்வாராயின் விவகாரத்தாற்பாவம்
வருகின்றது. ஆதலால்விவகாரத்திற்கு மறுமைப்பயனு முண்டா
மன்றோ? (சான்று-எ-து. சாக்ஷி). என்னை?

అవంధ్యాస్తంధయన్రాజా దంధ్యాంశ్చై వాప్యదంధయన్ |

అయితో మహదాస్యోతి నరకం చాధిగచ్ఛతి।

సభావానప్రవెష్టవ్యా వక్తస్యంవాసమంజసం।

అడ్రువన్ది అడ్రువన్దాపి నరొభవతికిల్చిష్టి.

సాక్ష్యగృతం వదన్పాతై ర్భభ్యతేవారుణైర్నరః।

వివశశ్శత వర్షాని తస్మాత్సాక్షీవదేద్యతం॥ అంపుష్పి.

அரசன் தண்டிக்கத் தகாதவர்களைத் தண்டித்தாலும் தண்டிக்கத்தக்கவர்களைத் தண்டியாது விட்டாலும் பழியையடைகின்றான். அன்றியும் நரகத்திற்குச் செல்கின்றான். எ-ம், ஒருவன் நீதி புரியும் அவைக்களத்துக்குச் செல்லலாகாது. சென்றால் உண்மையையே கூறவேண்டும். தானறிந்ததை அறிந்தபடிச் சொல்லாவிடினும் வேறுவிதமாகச் சொல்லினும், மனிதன்பாவத்தை யடைகின்றான். சான்றில், பொய்கூறினவன் வருணன்பாசத்தால் கட்டப்பட்டவனாய் நூறுவருட்பரியந்தமும் தண்டனையுட்பவிக்கின்றான். ஆதலால் சான்று உண்மையையே கூறவேண்டும்.

என்று மது கூறுதலின் அரசன் முதலியோர்க்குக்குற்றம் உண்டாவதாகக் கூறியமாத்நிறையால் விவகாரத்திற்குப் போந்தது என்னை? அரசனுக்கும் சான்றினர்க்கும் விவகாரத்திற்கும் யாதொரு சம்பந்தமுமில்லை யல்லவா? அது வாதி பிரிதிவாதிகளுக்கே சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றது. அவ்வாதி பிரதிவாதிகளுக்கோபாவமுள்ளதாக யாண்டுங் கூறப்பட்டதில்லை. தோற்றவனுக்குத்தோல்விக்காரணத்தால்வேறு பிராயச்சித்தமும் கூறியதில்லை ஆகலின்.

கிடன்பட்டவனுக்கு நாகம் உண்டாகின்றது என்ற சொல்வழக்
கும் ஐசாரத்தைப்பற்றி வந்தது. அங்ஙனம் தருமசாத்திரத்திற்கு

மாறாக விவகாரஞ்செய்தவனுக்கும் நரகம் உள்ளதேயாயினும், இந்தவிவகாரம் மறுமைப்பயனுக்குச்சிறந்த தென்பது ஒழிக்கத் தக்கதேயாம். ஆகவே, இம்மைப் பயனுக்கே சிறந்த தெனவும் மறுமைக்குச் சிறுபான்மை பயன்படுத லுளதெனவுங் கொள்க.

விவகாரமும் அத்தரும மாகுமேயாயினும் ஆசாரத்திற்கு
வேறுபட்டேயிருக்கின்றது.

இனி, இவ்விவகாரம் இம்மைக்குக்காரணமானதேயாறினும் அதற்கு மூலமாகிய வேதவாக்கியமும் உள்ளதாக விருக்கின்றதே யெனில் ?

காந்தருவம் முதலிய வுபவேதங்களின் விடயத்தும் அவ்
வாறுளதாகக் காணப்படுகின்றது. என்னை?

జగ్రాహపాదమృగ్యే దాత్సామభ్యోగీతిమేవ చ।

యజుర్వేదాధ్యభినయం సామాన్యాధర్వణాదపి॥

என்புழி, இருக்குவேதத்தினின்றும் காலால்நடித்தல்விகற்பமும், சாமத்தில் நின்றும் இசை விகற்பமும், யஜுர்வேதத்தினின்றும் அவிய விகற்பமும் அதர்வண வேதத்தினின்றும் இவற்றினொழிபும் பொதுவுமாகிய சுருதி, லயை, ஸ்தாயி, தாளம் பாவம் முதலியனவும் கொள்ளப்பட்டன என்றதனானாக. (பாவம் எ-து சுருத்து).

இனி, விரித்துக்கூறுவதற் பயனென்னுளது? இவ்வாசிரியர் பராசரனார் மறுமை யொன்றையே சிறந்ததாகக் கொண்ட நோக்கமுடையாராதலின் விவகாரகாண்டத்தை விரித்துக்கூறினா ரல்லர்.

ஆயின், இராஜதருமத் தைக்கூறவந்தவிடத்தில் “கீஸ்டீஸ்
பாலயீத்” எனது, அரசன் - பூமியைத் தருமத்தோடுங் காக்கக்
 கடவன் - என்றவாறு. இவ்வளவு கூறியதால் அரசன் விசா
 ரிக்க வேண்டுமெனவாகிய விவகாரத்தினையும் குறிப்பித்தவாறு
 யிற்று.

இனி, ஆசாரம் ஒருவன் இச்சித்ததைப்பெறுவதற்குநேரோ
காரணமாதலால் அதுமுதற்கண்ணே கூறப்பட்டது.

அவ்வாசாரம் வழுவியவிடத்தே உண்டாவது பிராயச் சித்தம் ஆதலால் அப்பிராயச்சித்தம்பின்னே கூறப்பட்டது.

இந்த ஆசாரகாண்டத்தில் மூன்று அத்தியாயங்களும், பிராயச்சித்தகாண்டத்தில் ஒன்பது அத்தியாயங்களு முள்ளன வாம்.

இனி, அம்முதல் அத்தியாயத்துள் கூறியுள்ளன நால்வகை வருணத்தினர்க்கும் உரிய பொதுத்தருமமும் சிறப்புத்தருமமு மாம். சான்றோரொழுக்கம் பொதுத்தருமம் மென்றும்; ஓதல், ஒதுவித்தல், வேட்டல், வேட்பித்தல், ஈதல், ஏற்றல், என்னும் அறுவகைத்தொழிலும் உலகோம்பல் முதலியனவும் வருணங் களின் சிறப்புத் தருமங்களென்றும் கொள்க.

இரண்டாம் அத்தியாயத்துள் உழவுமுதலிய சீவனோபாயங் களும், பிரமசரியம், கிரகஸ்தம், வாரப்பிரஸ்தம், சந்திரியாசம், என்னும் நால்வகை ஆச்சிரமவொழுக்கங்களும் கூறப்பட்டன. ஆச்சிரமம் - எது - நிலைமை.

மூன்றாம் அத்தியாயத்துள் ஆகுசவகைகளும், பிதுர்சிராத் தத்தொகுதிகளும், கூறப்பட்டன. (ஆகுசம் - எது. தீட்டு). இம் மூன்று அத்தியாயங்களுமே ஆசாரகாண்டமாம்.

நாலாவது அத்தியாயத்துள் பிரகீரண பாவங்களுக்குப் பிராயச்சித்தமும், புத்திரபேதங்களும், பரிவேதநப் பிராயச்சித் தமும், கூறப்பட்டன.

ஐந்தாவது அத்தியாயத்துள் நாய்கடித்தன் முதலியவற் றின் பிராயச்சித்தமும், துன்மரணப் பிராயச்சித்தமும் ஆகிதாக் கினிப் பிதோத கருமவிதியும், பிறவுங் கூறப்பட்டன.

ஆறாவது அத்தியாயத்துள் மலிகீகரணப்பிராயச் சித்தமும் சண்டாளாந்ரஃ போஜந முதலியவற்றின் பிராயச் சித்தமும், செம்பு முதலியவற்றின் சுத்தியும், அந்நசுத்தியும், இரதசுத்தி யும்(எ-து-சுவைப்பண்டங்களின் சுத்தியும்) பிறவுங்கூறப்பட்டன.

ஏழாவது அத்தியாயத்துள் பூமிசுத்தி, கிரகசுத்திமுதலிய எல்லாச் சுத்திகளுங் கூறப்பட்டன.

எட்டாவது அத்தியாயத்துள் - கோவதை முதலியவற்றின் பிராயச்சித்தமும், சாமாநியமாகப் பரிஷத்திலக்கணமுதலியவும், கூறப்பட்டன. (பரிஷத்து-எது. சபை).

ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துள் - அழுகையைப்பற்றியும், பசுவினையடித்தலைப்பற்றியும், அரசர்கள் மாதர்கள் மயிர்கழித் தன்முதலியவற்றைப்பற்றியுஞ் செய்யத்தக்கப் பிராயச்சித்தமும், பிராயச்சித்தஞ்செய்து கொள்ளாதவழிவரும் பாவமும் பிறவுங் கூறப்பட்டன.

பத்தாவது அத்தியாயத்துள், புணரத்தகாத மாதரைப் புணர்தவின் பிராயச்சித்தம் முதலிய கூறப்பட்டன.

பதினேராவது அத்தியாயத்துள், புசிக்கந்தகாநனவற்றைப் புசித்தன் முதலியவற்றின் பிராயச்சித்தங் கூறப்பட்டன.

பனிரண்டாவது அத்தியாயத்துள் கூறுது ஒழிந்த எல்லா ஒழிபுகளையுந் தொகுத்துக் கூறப்பட்டன.

இதனானே சொல்லப்படாத பாவங்களுக்கெல்லாம் பிராயச்சித்தங்களை உபலக்கணவிதியால் கொள்ளப்படும். (உபலக்கணம் - எது. ஒன்றற்குக்கூறிய விதியைக்கொண்டு, அதனோடு இயைபு உடையதாய்க்கூறுது ஒழிந்துள்ள பிறவற்றினையு மெடுத்தாளுதல்).

சில விடங்களில், சிலமுக்கியமான அநுபாதங்களுக்குப் பிராயச்சித்தங் கூறவில்லை. சிலவிடங்களில் சில இரகசியமான பிராயச்சித்தங்களைக் கூறுதுவிட்டனர்.

சௌமிய பந்நமுதலிய கிருச்சிரங்களை வேறெவ்விடத்துங் கூறவில்லை.

கருமவிபாகமுங் கூறவில்லை. கருமவிபாகம் - எ - து - முன் ஜநங்களிற் செய்ததினை. அவற்றையெல்லாம் உபலக்கணத்தால் கொள்ளப்படும்.

இவ்வொன்பது அத்தியாயங்களும் பிராயச்சித்த காண்டமாம். இது இக்கலியுகத்தையே பற்றிக் கூறவந்த தருமநூலாதலின், பிராயச்சித்த காண்டமே இதனுள் விரித்துக்கூறப்பட்டது.

என்னை? இக்கலியுகத்தில் பார்வையாலும் எண்ணத்தாலுமே தீவினை மிகவும் விளைவதாயிருக்கின்றது. அதனையொழிக்கத்தக்கப் பிராயச்சித்தத்தைச் செய்து கொள்ளுதற்குரிய மாதுடர்களும் சத்தியில்லாதவர்களாகவும் இருக்கின்றனர்: என்று நினைத்து இந்த ஸ்மிருதியில் சிறுகத்தொகுத்துத் தயவினால் கூறினார்.

எங்ஙனமென்னில்? வேதம் முற்றும் ஓதவேண்டிய அந்தணன் ஒருவன் அவ்வேதத்துள் சிறிதேயோதினும் அமையுமென்றும், வேதியன்செய்யத்தகாத வழவையேனுஞ் செய்து ஆபற்காலத்திற் பிழைக்கலாமென்றும், கோவதைக்குப் பிராஜாபத்தியஞ்செய்தலாலும், பிரமஹத்திக்குச் சேதுதரிசநத்தாலும் பாவவொழிவு உண்டாமென்றும், கூறியதால், பெருத்தபிராயச்சித்தங்களைச் சிறிதேதொகுத்துக் கூறினொன்பது விளங்கும். இருபிறப்பாளராகிய மூவரும் அவ்வகைத் தொழில் செய்யமுயலுதல், யுகவல்லமையேயல்லது அவர்கள் தோஷமல்லாமையால், அவர்களை அதுபற்றி நிந்தைசெய்யலாகாதென்று முதலிலும் முடிவிலுங் கூறுதலால், இவ்வாசிரியர் தயவுடையவ னொன்பது விளங்குகின்றது.

உலகத்திலுள்ள எல்லாஸ்மிருதிகளுக்கும் சம்மதமாகும் படி, ஒவ்வொரு பாவத்திற்கும் தக்க முழுப்பிராயச்சித்தத்தைக் கடைப்பிடிப்பதற்கு, எம்போலியர்க்கு ஆற்றலின்று. அன்றியும் ஸ்மிருதிகள் எல்லாவற்றிற்கும் ஒரோவாக்கியத்தால் ஒப்பக்கூறுதல், எவ்வகைப்பட்ட நிபந்தனைநூலுக்கும் முடியாததாயுள்ளது. அல்லதூஉம், அங்ஙனம் வரம்புசெய்து மறுக்கத் தொடங்கினால், தருமநூலுக்குத்தருப்பணஞ்செய்யவேண்டுவதாம். எனின்? தருமநூலெல்லாம் இறந்துவிடு மென்பதுகருத்து.

ஆயின், வரம்புகடவாத வொழுக்கத்தையுடைய வுத்தமர்கள் துணிந்த நெறியாவது? பிரசித்தமான அருத்தத்தில் ஒன்றோடொன்று மாறுபாடில்லாதவழி எல்லாஸ்மிருதிகளும் பிரமாணமென்பதேயாம். ஆயின், இந்தப் பராசரஸ்மிருதி மற்றைய ஸ்மிருதிகளைப்போல அந்நிய ஸ்மிருதிகளால் எவ்விடத்தும்மாறுபடுதலில்லை. ஆதலால், இப்பராசரர் நூலிற் கூறப்பட்ட விதி

விலக்குகளே, கலியுகத்தில் முக்கியமாக வுபயோகப்படத்தக்கன - மற்றைய தருமதூல்களின் வாக்கியங்களோ வெனில்? எவ்வளவு மாறுபடுதலில்லையோ? அவ்வளவு இப்பராசரதூலோடு ஒப்பக் கொள்ளப்படும்.

ஸ்மிருதிகளில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை ஆராயுமிடத்து, திருத்தியாகும்படி, ஆகாரத்திற்குச் சோளம், கேழ்வரகு, நெல், கோதுமை, முதலிய பலவகைத்தாரியங்களையும் கொள்வதுபோல, ஒவ்வொருபாவங்களையும் ஒழிப்பதற்கு அவ்வவ்விருடிகள் வெவ்வேறு பிராயச்சித்தங்களையும் கூறியவாறாகக் காணப்படுகின்றது. அவ்வாறே இச்சித்தபயனைத்தரும் புண்ணியங்களுங் கூறப்பட்டனவாம்.

எங்ஙனமெனில்? சுவர்க்கப்பேறு ஒன்றினுக்கே “விசுவஜித்துயாகம்”, “அக்கிநிஹோத்திரம்”, “அக்கிநிட்டோமம்”, “தரிசவிதி” முதலிய அநேகசாதங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன.

பிரம காண்டத்தில் பிரமலோகப் பேற்றைக் குறித்துச் “சாண்டில்யவித்தை,” “தகரவித்தை,” “சகூராவித்தை,” முதலியவனேக உபாசனைகள்கருவியாகக் கூறப்பட்டுள்ளன.

அதுபோலவே, கருமகாண்டத்திலும் ஒவ்வொரு பாவ நிவர்த்தியின் பொருட்டுப் பிராயச்சித்த விரதங்கள் வேறுவேறு பலகூறப்பட்டுள்ளன.

ஒருபாவத்திற்குக் கழுவாயாக வொருபுறம் பஞ்சகவ்விய முதலியனவும், மற்றொருபுறம் மரணந்தப் பிராயச்சித்தமும், ஒத்தனவென்று விகற்பனையாகக் கூறப்பட்டன (மரணந்தம், எ-து தேகநாசம்வரையும்).

இங்ஙனங் கூறுவது சாகசமாக விருக்கின்றது. (சாகசம் = வல்லான் வகுப்பு). என்னை? ஒரே கருத்தாவுக்கு அதுவாயினும், அல்லது இதுவாயினும், பிராயச்சித்த மாகுமென்று விகற்பப் படக்கூறுவது, வல்லான் வகுத்தபடியன்றி நியாயசம்மதம் ஆக மாட்டாது.

தருமம் அதிகமாகச் செய்தால் பயன்மிகுதியாக விருக்கின்ற தென்னும் நியாயத்தை அதுசரித்து, வல்லான்வகுப்பென்னும்

குற்றத்திற்குப் பரிகாரம் சொல்லலாமே யென்னும் பகஷத்தில், அது நம்மிருநிறத்தாருக்கும் ஒத்தவாரும்.

ஆகவே, நியாயத்தைப்பற்றி இவ்வுரைசெய்தலாற் போந்த முடிபு என்னெனின்?

தேயபேதத்தாலும், காலபேதத்தாலும், அதிகாரிபேதத்தாலும், சாத்திரங்களின் கருத்துக்கள் வேறுவேறாய் முடிகின் மனவென்று முன்னமே கூறினம்.

இன்னம், விதிவாக்கியங்களில் அருத்தவாத பாகங்களைவிட்டுச் சொல்லின் அளவாலும், விலக்குஎன்றேகூறாதபகஷத்தில் எந்த வாக்கியத்திற்கு எவ்வாறு பொருள் படுகின்றதோ? அவ்வாறு பொருள் கொள்ளலாம்.

ஆகவே, ஸ்மிருதிகளுக்கு உரைசெய்த உரையாசிரியர்கள் இதற்கிதுவே பொருளென்று எங்ஙனங்கூறினானெனில்? உள்ளவாறுபொருளையுணருந்திறமில்லாத மந்தஅறிவினர்க்கு, உணர்ச்சியுண்டாம்படிக்கூறியதன்றிவேறல்ல. அங்ஙனங்கூர்க்கால் அற்பமான பாவத்திற்குப் பன்னிரண்டாண்டளவும் பிராயச்சித்தஞ் செய்துகொள்ளினும் பரிகாரமில்லையாம். ஆதலால் அங்ஙனம் வரம்புசெய்து கூறியதென்றுணர்க.

ஆயின், பல பாவங்களின் ஒழிவுக்கும் ஒரோ மகாவிரதஞ் சாலுமாக, வேறுபல கழுவாய்கள் கூறுவானேன்னானில்? பெரிய பாவத்திற்குப்பெரியபிராயச்சித்தமும், சிறியபாவத்திற்குச் சிறிய பிராயச்சித்தமும், ஆற்றலுடையவனுக்கு அதிகப்பிராயச்சித்தமும், அற்பசத்தியுடையவனுக்கு அற்பபிராயச்சித்தமும் உண்டாவது தகுதியாக விருக்கின்றது என்றபடியாம்.

ஆயின், பெரிய பிராயச்சித்தத்தால் சிறுபாவமொழிவாம். சிறுபிராயச்சித்தத்தால் பெரியபாவமொழியா தென்பாமெனில்? இதுபெரியது, இதுசிறியது, என்னும்நியமம்யாண்டுபெற்றவாறு? பெருமுயற்சியாலாயது பெரிது. சிறுமுயற்சியாலாயது சிறியது. என்பாயேல்? நன்கூறினாய்! மகாவிரதத்தினும் உழவு பெருவருத்தமுயற்சியது: ஆதலால் அதனையே பெரியதென்று கூறவேண்டும். பஞ்சகவ்வியத்திற்குக்கோமூத்திரம்வேண்டுமெனில்?

உஅ பராசரம், முதலாவது, அசாரகாண்டம்

கிடைத்தற்கு எளியகோமூத்திரத்தினும், கிடைத்தற்கு அரியசிங் கம்புவிமுதலியவற்றின்மூத்திரங்கிடைப்பதுபெரிதென்றுஎண்ண வும் படும்: ஆயின், அதுவிரதத்திற்குத் தக்கதோ? தக்கதன்று. மகாவிரதமெனில்? தருமசாத்திரத்தில் எந்த அதிகாரிக்கு எத னைப் பெரிதாக விதிக்கப்பட்டதோ? அதனை அவ்வாறே பெரி தென்று தெரிந்துகொள்ளவேண்டும்.

இனி, விரித்து வாகிப்பதிற் பயனென்னை? எதனிடத்து முயற்சிவருத்தமிகுதியாம் உள்ளதோ? அதுவே மகாவிரதமென் னினும் அதனையுமுடன்படுவோம்: ஆயின், பெரியபிராயச்சித்தத் தால் சிறியபாவத்திற்குப் பரிகாரம் வருவதுபோலச் சிறியபிரா யச்சித்தத்தால் பெரியபாவத்திற்கும் பரிகாரம் நேருமாம்: சிறு நெருப்புப்பொறிவிநிந்தபெருங்காட்டையும் அழிப்பதுபோலும். சத்தியில்லாத வேர் பெரிய மண்ணைக்கட்டி அக்காட்டினைக் கொளுத்த வல்லதோ? ஆதலால், சாத்திரங்களிற் கூறப்பட்டது சிறியதோர் கமுவாய் ஆயினும், பெரியபாவங்களையும் போக்கத் தக்கதாம் எனில்?

அங்ஙனமன்று. சிறுநெருப்புத்தன்னளவில்நில்லாதுமூண்டு பெரியநெருப்பான பின்னர், அக்காட்டைக் கொளுத்தவல்லதாம். சிறுபிராயச் சித்தமும் அவ்வாறு தன்னளவிற்குப் பெருத்துப் பெரும் பாவங்களை யொழிக்கலாற்றாது: ஆகலின், ஈண்டுக்கூறிய உவமை பொருந்தாது.

அற்றேல், வடிவம் அற்றபாவத்தில் சிறிது ஒழியும் என்பது என்னை? சிறிதுஒழியாது என்பது என்னை? ஒழியுங்கால்எல்லாம் ஒருங்கு ஒழிய வேண்டுவதாமே யெனில்?

அற்றன்று. பாவம்கட்டிலன் ஆகாதுஆயினும், அவ்வப்பாவங் களுக்குத்தக்கவாறு ஒவ்வொருவடிவமும் உண்டாயிருக்கின்றது.

அங்ஙனம் பாவத்திற்கு வடிவம் என்பது ஒன்று இல்லை யெனில், ஒருபாவத்திற்கு ஒவோவகையான துன்பமே உண்டாக வேண்டும்: அவ்வாறின்றிப்பலதுன்பம் உண்டாவதால், பாவங் களுக்கு அவயவங்களும் உள்ளனவென்றுணர்க.

ஆகவே, அற்பமாகிய பிராயச்சித்தத்தால் பாவத்தின் அவயவங்களாகிய சிலபாகங்களை ஒழித்துவிடின், மற்றையவற்றிற்குப் போம்வழியாது? ஆதலால் மகாவிரதங்களில் ஒரு பாகமாகிய பிராயச்சித்தத்தால், பாவத்தின் ஒரு பங்கு நாசமடையின், ஒழிந்த பாவத்தின் பாகங்களை ஒழிப்பதற்காக, விரதங்களிற்சேட மாயிருக்கிற பிராயச்சித்த பாகங்களை யெல்லாந் செய்துமுடித்தால், அப்போது அப்பாவம் முற்றும் ஒழிந்து சுகமுண்டாம் என்னுங்கருத்தால் ஸ்மிருதிகள் கூறுகின்றன. ஆதலால் சிறியதேயாயினும் பெரியதேயாயினும் எவ்வகைத்தீவினைக்கு எவ்வகைக் கமுவாய் தக்கதென்று, தருமநூலாசிரியர் அனைவரும் ஒரு நெறிப்படக் கூறியிருக்கின்றனரோ? அதுவே உண்மையானதாக விருக்கின்றது.

சிறியதோர் பாவத்திற்காகப் பெரும்பிராயச்சித்தஞ் செய்தால், அப்பெரும் பிராயச்சித்தத்தின் சிலபாகத்தினாலே அவ்வினை யொழிதலால், ஏனையபாகங்கள் பயனிலி ஆகின்றன: ஆதலால், மகாவிரதஞ்செய்வது வீண்எனில்? அற்றன்று. சிலபாகம், பாவத்தை ஒழித்தலால், மற்றையன சுகத்தை யுண்டாக்குவதற்கு ஹேதுவாதல் அன்றி வீணாதல் இல்லையாம்.

அல்லதுஉம், அங்ஙனங்கூருக்கால் பாவம் இவ்வளவிற்கு என்று, உணரலாற்றாதான் ஒருவனுக்குப் பெரியதோர் பிராயச்சித்தத்தைச் செய்துகொள்ளுவதற்கு எங்ஙனம் ஊக்கமுண்டாம்: ஆதலால், பாவம்இத்துணையென்று வரையறை பெறாவிடினும், பெரிய பிராயச்சித்தஞ் செய்துகொள்ளுவதே முறைமையாம். என்னை? அங்ஙனஞ்செய்தால், பாவம் சிறியதேல்,அஃது ஒழிந்து சுகமுண்டாகின்றது: பெரியதேல், முற்றும் தொலைகின்றது: ஆகவே, மகா விரதம்பூண்ட புருடன்பெருமையையே அடைகின்றான் என்பதற்குஐயமின்று: என்னும் இக்கருத்தைஉள்ளிட்டஏனைய ஸ்மிருதிநூலாசிரியர் அனைவரும்பிராயச்சித்தங்களை மிகுதிப்படக் கூறிவந்தனர்.

இனி, இப்பராசரரோவெனில்? இக்கலியுகத்தில் மக்களுயிர்க்குச் செய்துமுடித்தற்கு, எளியவாகவும் பெரியபாவங்களைப் போக்கடிக்கத் தக்கவாகவும் உள்ள சிறிய பிராயச்சித்தங்களையே ஆராய்ந்து எடுத்துக்கூறியிருக்கின்றனர்.

ஏனைய விருடிகள் பெரிதுஞ்சிறிதுமாகக்கூறிய பிராயச்சித்தங்களுள்ளாம், விரதங்களில் உபயோகப்படுவன வாகுமன்றி, இவ்வாறு ஒத்தபடி இராவாம்.

ஆயினும், ஓர் இருடியால் நியமிக்கப்பட்ட பிராயச்சித்தம் வேறோர் இருடியால் ஒத்தது அல்லவென்று, யாண்டும் மறுக்கப்பட்டதில்லை. ஆதலால், யார் யார் எவ்வெவ்விடயங்களைக் கூறியிருக்கினும், அவற்றையெல்லாம் உடன்பட்டுக் கொள்ளலாம். முனிவர் எல்லாரும் கூறிய பிராயச்சித்தங்களுள்ளாம் யாவருக்கும் உடன்பாடேயாம்.

அங்ஙனமாயின், இத்துணை விரித்துக்கூறுவதிற் பயனில்லையெனில்? ஒவ்வோர் இருடிகூறியகூற்று ஒவ்வொருநூலாக இருக்கின்றது.

ஒன்றனுள் இருக்கும் குணப்பொருளைமற்றொன்றில் கொள்வதுமுறைமை அல்லவாம் அன்றோ எனில்?

ஓம்மாஞ்சக மந்நியரோ! முனிவர் வாக்கியங்களில் நீராக வலிமையில் விரோத வினாக்களை யெழுப்பி, துமது பண்டிதத்திறமையை விளக்குகின்றனரீர்போலும். அங்ஙனமன்று. ஒரு பாவத்திற்குக் கழுவாயாக ஒருஇருடி ஓர் விரதத்தைக் கூறியிருந்தால், அதே பாவத்திற்குப் பிராயச்சித்தமாக மற்றோர் இருடி வேறோர் விரதத்தைக் கூறியிருக்கின்றனர். அதனால், அவ்விருடியர்வாக்கியங்களிரண்டும் தம்முள் ஒன்றோடொன்று மாறுகொண்டதாமோ? ஆகாவாம். எங்ஙனமெனில்?

அவ்வவ்விருடிகள் கூறிய விரதங்கள் எல்லாவற்றையும் ஒருங்குசேர்த்துச் செய்யவேண்டுமென்னும் சமுச்சயபடித்தை உடன்படினும், அவ்வாறன்றி, அதைச் செய்யினும் போதும் அல்லது இதைச்செய்யினும் போதும்என்ற விதப்படித்தை உடன்படினும் உண்டாம் தடையாது? ஒன்று மில்லையல்லவா? (சமுச்சயம் எ-து, கூட்டிக்கொள்வது), (விகற்பம் எ-து, வேறுபடுபது).

எங்ஙனமென்னில், கிரஹணம்வந்தால் ஸ்நானம், தானம், ஜெபம், ஹோமம், என்னும் நைமித்திய விதிகளை அவ்வவரும்

வேறுவேறு கூறியிருந்தால், அவற்றையெல்லாம் ஒப்பக்கொள்ளுஞ் சமுச்சயபகூமே ஒத்தது என்று, உடன்பட்டநீர் அன்றோ? அவ்வாறே கூறியுள்ள விரதங்களையும் ஒப்பக்கூறும் சமுச்சயபகூத்தை நீர் ஏன் உடன் படலாகாது?

ஒரு விரதத்தால் பாவம் பரிகாரமானால் மற்றொருவிரதம் வீணாகும் என்கிற பகூத்தில், தவம் முழுதும் சுவர்க்கத்துக்குச் சாதகம் என்று சொல்லியிருக்கும் நியாயத்தைப்பற்றி, அதனையும் உண்மைப்பொருள் என்று ஒப்புக்கொள்ளலாம்: ஆயின், “சாந்திராயணம்” முதலிய விரதங்களைத் தவமென்று கூறியதுபோல “பிக்ஷாகாரியம்,” “பிரமகபாலதாரணம்,” முதலிய விரதங்களைத் தவமெனக்கூறியது இல்லையாதலால், வேறு விரதங்களால் தீவினையீர்ந்தவன் ஒருவன், இவ்விரதங்களைச் செய்யவேண்டியது இல்லை: ஆகலின் சமுச்சயபகூமவேண்டா: ஆகவே, விகற்பப்பகூத்தை நீர் ஏன் உடன் படலாகாது?

இப்படிப்பட்ட இடங்களில் விகற்பத்தை உடன்படினும், கிரஹணகாலத்திற்கு விதித்த ஸ்நாந தாந ஜெப தருப்பணம் என்னுமிவற்றுள், விகற்ப பகூத்தை யெங்ஙனம் உடன்படலாம் என்பாயேல்? அதற்கு விடைமுன்னரே கூறினும்: விகற்பமே யாயினும் சமுச்சயமேயாயினும் கூடுமாதலின், நின்வினாவுக்கு இடனினு.

எங்ஙனம், ஆயினுமாக. மூலப்பிரமாணமாகிய வசனமின்றி, நம்மறிவால் வகுத்துக்கொள்ளப்பட்ட முடிபுகளை யாம் உடன் படுவதில்லை. என்னை? தான் அறிந்தேவேண்டுமென்று இச்சையாற் செய்த பாவத்திற்குக் கமுவாய்மிகுதியாகவே இருக்கின்றது. அறியாதுசெய்த பாவத்திற்குக் கமுவாய் சிறுகியிருக்கின்றது என்பையேல்? நன்று கூறினாய்.

மூலவசனங்களில் தான் அறிந்தும் அறியாதும் என்றசொல் உள்ளதாயின், அவற்றிற்கு ஆண்டு அங்ஙனம் யாரும் உடன்படுகின்றும். மூலப்பிரமாணத்தையே அடைக்கலம்புக்க யாமன்றோ?

எம்மறிவானேயாம் வரம்புசெய்து கொள்வது ஒன்று உண்டாகுமாயின், கபிலமுனிஎல்லாம் உணர்ந்தவரன்றோ? அவர் எல்லாம் உணர்ந்தவராகவே, கணாதமுனிவர் அல்லர் எ

எங்ஙனம்? என்னும்பெருவழக்குக்கு இடனய்த்தருமவழிமுற்றும் கெடுகின்றது. இக்கருத்தை “பிரமசூத்திரம்” உ-ம் அத்தியாயம், முதற்பாதம், முதலாவது, ஸ்மிருதி அதிகரண பாஷியத்துட் காண்க.

இனி, மீமாம்ஸகத்துவம் என்பது என்ன? மூலவாக்கியங்களை ஆசிரித்துவிசாரஞ்செய்து பொருட்டிறத்தை வரம்புசெய்வதே யாம். அங்ஙனமின்றிச் செய்தவிசாரங்கெஸ்ஸாம் அவ்வவர்கல் வித் திறத்தினைக்காட்டும் அளவாவதன்றி மீமாம்ஸை யாகமாட் டாது. (மீமாம்ஸகத்துவம் எ-து, நியாயம் விளங்குந்தன்மை).

அறிந்துசெய்யாத பாவங்கட்கு இங்ஙனம் இது பிராயச் சித்தமாகிய சுத்தியென்று கூறப்பட்ட விடத்தில், அவ்வாறு செய்தால் அத்தீவினைமுற்றும் தொலைகின்றது. அதே பிராயச் சித்தத்தை அறிந்துசெய்த பாவங்களில் செய்தால் ஒன்றும் ஆவதில்லையாம்.

ஒருஸ்மிருதியில் ஒருசுத்தியைக் கூறியிருந்தால், வேறு ஸ்மிருதிகளில் அச்சுத்தி வேறுவகையாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இங்ஙனங் கூறுவதனுள்ளும் சாமாநியமாகவும் விசேடமாகவும்கூறும். விசேடங்கூறும் நூல்கிடைக்குமளவும் சாமானியத்தைக்கூறும் நூலுக்குப் பொருள்நிச்சயமாவதில்லை. விசேட விதிகிடைத்தால் சாமாநியவிதியாற்பயனில்லை. அவ்வாறுகூருக் கால் பிரமாணமென்பதே வேருகமுடியும்.

இங்ஙனம் பிரமாணம் இதுவென வரம்புசெய்த ஆசிரியர்கள் எல்லாமுணர்ந்தவர்கள் : ஆதலின், ஒவ்வொரு விடயத்தின் எல்லாக் குணங்களையும் உபசங்காரஞ்செய்தே கூறியிருக்கின்றனர். ஈண்டு (உபசங்காரம்-எ-து-சுருக்குதல்) ஆதலால் அதற்குச் சம்பந்தமாகிய நூல்களெல்லாமும் எவ்வாறு இருக்கின்றனவோ? அவ்வாறே உடன்படல்வேண்டும்.

ஒருஸ்மிருதிக்கண்ணே கூறப்பட்டிருக்கும் பிராயச்சித்தங்களை ஆராய்ந்துநிச்சயிக்கும்போது, ஆண்கொணப்படாது இருப்பவைகளாகவும் வேறுஸ்மிருதிகளால் வெளிபெற வுணரத்தக்கவைகளாகவும் இருக்கின்றன. ஆகவே அவற்றிற்குச் சம்பந்தப்பட்டவிடயங்களெல்லாவற்றையும் உபசங்காரஞ்செய்து, ஒருங்கு

கொள்ளாவிடத்து, அவ்விரதத்தால் யாதொரு பயனும் இல்லை யாகமுடிகின்றது.

விதிவாக்கியங்கள் எவ்வாறு காணப்படுகின்றனவோ? அதி காரியின் ஆற்றல் எவ்வளவினதோ? அவ்வளவில் வினைமுடித்தல் வேண்டும்: அன்றி, குணமில்லையென்னும் ஆசங்கையால் அதனை வெறுத்துக் கைவிடுதல் ஒத்தபடியன்று.

பிராயச்சித்த விடயங்களிலும் ஆசாரவிடயங்களிலும்வேறா யுள்ள ஏனையதருமதூலுள் யாம் கண்டவாறு, அவ்வவற்றையெல் லாம் அவ்வவ்விடங்களில் விளங்கக் குறித்துக்காட்டி, ஆண் டாண்டு வேண்டுவனவாகிய அவ்வவற்றின் குணங்களை யெல் லாம் உபசங்கரித்துக் கூறியிருக்கின்றும். இந்தக்குணோபசங்கார வகைமைகளை “பிரமசூத்திரம்” ௩-ம் அத்தியாயம், ௩-ம்பாதம், முதற் சூத்திரத்துட்காண்க.

மந்தராயினோர்க்கு உணர்ச்சி உண்டாகும்படி, முற்காலத்து நிபந்தனை நூலாசிரியர் எவ்வாறு கூறியிருக்கின்றனரோ? அவ் வாறு யாமும் ஒவ்வொருவிடங்களையும் ஆராய்ச்சிசெய்து முடி வுகூறியிருக்கின்றும்.

எவ்விடயத்தில் எது கூறப்பட்டிருக்கின்றதோ? அவ்விட யத்தில்அதுசிறந்ததுஅன்றி ஏனையசிறந்ததுஅன்றும்:ஆயின்,அவ் விடயத்தைக்குறித்து வேறு சிலவிடங்களிற்கூறப்பட்டிருக்கின்ற விசேடம் ஏதேனும் கிடைக்கும் பகூத்தில், அதனை வேண்டாம் என்று யாம் விலக்குவதில்லை: ஆகலின், மேற்கூறிய எல்லா விடயங்களிலும், யாவர்க்கும் உணர்ச்சியுண்டாம் பொருட்டு இப் பராசரஸ்மிருதிக்கு உரைசெய்யத் தொடங்கினும் என்றுணர்க.

ஓம்

உ சிவகணபதயே நம:.

ஸ்ரீபராசரஸ்மிருதிமூலமும்,

மாதவிய வியாக்கியாராக் கருத்தின்படித்.

தமிழ் மொழி பெயர்ப்பும்,

முதலாவது - ஆசாரகாண்டம்,

மு த ல்

அத்தியாயம்.

ஸ்ரீ || ஸ்ரீமஹேஸ்வரே நம: ||
ஸ்ரீமஹேஸ்வரே நம: || * ௦

ஸ்ரீ || மஹேஸ்வரே நம: ||
ஸ்ரீமஹேஸ்வரே நம: || * ௧

என்பன சுலோகங்கள்.

இவை யென்னுதலிற்றோ வெனின்:—எடுத்துக்கொண்ட
நூலின்கண்ணே கேட்போருக்கு ஊக்கஞ் செல்லுதற்பொருட்டு
நூலினுக்குரிய அநுபந்த சதுட்டயமாகிய சம்பந்தம், அதிகாரி
விடயம், பயன், என்னு மிந்நான்கினையுங் கூறுதல் நுதலிற்று.

(இவற்றின் பொருள்).

ஒருவன் வேதமோதிய பின்னர், “தேவஸஸஸஸஸ” என
வும், “தேவஸ” எனவும், வரும் சுருதிகளால், சாதாரணமாகத்
தருமத்தாற் பாபத்தைப் டோக்கிக்கொள்ளுகிறான், என்றும்;
தருமத்தைக் கடைப்பிடிக்கவேண்டும், என்றும்; உணர்ந்திருத்
தலின், அத்தருமவடிவம் யாது? அதனை அறியவேண்டும் என்னும்
இச்சைபிறத்தல் இயல்பு ஆதலால்; முற்காலத்து அங்ஙனம் அவ்
வெண்ணம் வாய்த்தவிருடியர், இமயமலையின் கொடுமுடிக்கண்ண
தாகிய தேவதாரு வந்ததினிடத்து, ஒருவழிப்பட்ட மந்தன

ஆயின், “ஹ்ருதயஸாஸ்திரீவதப்யந்திவ்வியோபநவக்சுனః” என்பது-
மந்தத்தின் முடிவில் கூறுகின்றான்: பின்பு நாவிலால்: அதன்

பின்னர் நெஞ்சினுடைய. எ - று. இந்தசுருதி வாக்கியத்துள் “ஃ” என்னுஞ் சொல்லினுக்குப் பின்பு என்பதுபொருளாக இருந்தும், காரணகாரியப்பொருட்டான சம்பந்தம் குறித்தது இல்லையே என்பாயேல் !

அங்ஙனம் அதுவழுவு அன்று. அவ்விடத்தில்விரும்பப் பட்ட கருமத்தினுடைய அதுட்டாந முறை மாத்திராயில் கூறப்பட்டு இருக்கின்றது. ஈண்டோளனில் ? சாமக்கிரியை யாகிய துணைக்காரணம், அல்லது, கருவிக்கும் அதன்காரியத்திற் கும் உள்ள முறைவழுவாத விசேடம் எதுவோ ? அதுவே சிறந் ததாம்: ஆதலின், அஃது உடன்பாடு ஆகின்றது.

அந்தச் சிறப்பு என்பது, முன்னும் பின்னுமாயுள்ள எவ் விரண்டினுக்கு, விளம்பம், வியபிசாரம், என்னும் காலநீட்டித்த லும் முறைகடந்து செல்லுதலுமாகியகுற்றம் உண்டாவது இல்லை யோ? அதுசிறப்புத்தன்மையாம். துணைக்காரணமுற்றும்கிடைத்த பின்பு, காரியம்பிறவாது காலந் தாழ்த்தல் இல்லை. காரணம் இல்லாமல் காரியம் பிறத்தலாகிய முறைகடத்தலும் இல்லை. இக்கருத்து, “ஃ” என்ற “பிரமகுத்திரத்தில்” விவராணசாரியரால் விரித்து உரைக்கப்பட்டுள்ளது.

இவ்விடத்தில் துணைக்கருவி என்பதுயாது என்னின் ? வினாதல் என்னும் காரியம்பிறத்தற்கு வினாவத்தக்க விடயத்தின் சாதாரண உணர்ச்சியே யாம். ஒருவிடயத்தை ஒருவன் சிறிதும் உணராத இடத்தும் முற்றும், உணர்ந்த இடத்தும், வினாவதல் இல்லையாம் ஆதலின்.

“ஃ” , “ஃ” , என்பன தருமத்தால் திவினையைப் போக்கடிக்கின்றன. எ-ம், தருமத்தில் ஒழுகு. எ-ம், கூறியவாறு, இவ்வேதவாக்கியங்களை ஒதுவதனால் ஒரு வனுக்குத் தருமஞ்செய்ய வேண்டும் என்னும் பொது உணர்ச்சி உண்டாகின்றது. (பொது = சாதாரணம், சாமாநியம், என்பன ஒருபொருள்). ஆதலால், “ஃ” என்னும் மொழிக்கு வேதாத்தி யயநம் செய்தபின்பு என்று பொருள்படுகின்றது.

அல்லதூஉம், “ஃ” என்றுமூலத்துள்ளே, ஆசிரிய ரால் விசேடித்துக்கூறப்பட்டதனால், ஈண்டு, “ஃ” என்பதற்கு

ஏனையுக்கங்களின் தருமங்களை அறிந்தபின்பு எனப்பொருள்கூறி
னும் அமையும். (விசேடித்தல்=அடைகொடுத்தல்).

எடுத்துக்கொண்டதால் இனிது முடிதற்பொருட்டு, மங்கல
மொழியால் தொடங்கவேண்டும், என்பது சான்றோர் வழக்காம்
ஆகலின், இந்த “அடி” என்பதற்கு மங்கலம் உண்டாக என்று ஏன்
பொருள்கூறலாகாது எனின் ?

இங்ஙனம் அந்த அருத்தத்தைக் கூறவேண்டுவது இல்லை.
ஏனெனில்? பின்னர் என்று பொருள்கூறப்பட்ட “அடி” என்னுந்
சத்தத்தைக்கேட்ட அளவிலே, வீணை மத்தள முதலியவற்றின்
ஒசையைப்போலும் மங்களகரமாகவே இருக்கின்றது ஆகலின்.

என்னை? “ஓங்காரமும், “அடி” (அத)
என்னும் சொல்லும், ஆகியஇரண்டும், முன்னம் பிரமனுடைய
மிடற்றைப் பேதித்துக்கொண்டு வெளிப்பட்டன ஆதலால், இவ்
விரண்டும் மங்கலசத்தமாகும். எ-று.

இங்ஙனம் ஆயின், இவ்விடத்தில் ஓங்காரத்தை ஏன்கூற
லாகாது? எனின், அங்ஙனம் அன்று. அது வேதவிஷயத்தில்
மாத்திரம்கூறத்தக்கதாக இருக்கின்றது. அதனாற்றான் “அஃ”
எ-று, இப்பிரணவம் வேதத்திற்கு
ஆகியாம், ஆதலால், எல்லாமந்திரங்களுக்கும் முதலில் பிரயோ
கிக்கப்படுகின்றது. எ-று. இது “பிரபஞ்சசாரம்” என்னும்நாலி
னுள் சங்கராசாரியராலும் கூறப்பட்டது.

ஆதலால், ஸ்மிருதிகளின் முதற்கண்ணே முநிவர்கள்
எல்லாம், “அடி” (அத) என்பதனையே கூறினார்கள். ஆகவே, ஒத்த
தக்க அதிகாரிகளின் தரத்தை விசாரித்துப் பிரணவத்தையும்,
“அடி” என்பதனையும், இடம்வகுத்துக் கூறியவாறாக வெளிப்
படுகின்றது.

பிரணவத்தை ஒதுதற்கு உரிய அதிகாரிகள் ஆவார்:—வேதி
யன், அரசன், வைசியன் என்னும் மூன்றுவருணத்தினர் மாத்திர
மே; என்றுவேதங்கூறிற்று. என்னை? “அஃ”
எ-று, காயத்திரி, பிரணவம், யஜுர்வேதம்,

இலக்குமி, இவைகளை மாதரும் சூத்திரரும் விரும்பத்தக்க அதிகாரிகள் அல்லர்; எ-று. இது சுருதிமொழி. (மாதர் சூத்திரர்) பிரணவாதிகளுக்கு அதிகாரியர் அல்லர்! எனவே, ஏனையர் அதிகாரியர் என்றபடி.

“பௌருஷேயம்” ஆகிய நூல்கள் எல்லாவருணர்க்கும் பொது! ஆதலால், அதற்குப்பிரணவத்தை ஒழித்து “அந்” என்பதனை மங்கலமொழியாகக் கூறுவதே தகுதியுடைத்து என்று உணர்க. பௌருஷேயம்=மாரந்தரம் சொல்லப்பட்டது. இருடிகளும் மாரந்தரோ ஆவார். திருவள்ளுவனாரும் “நிறைமொழி மாரந்தர்” என்றதனாலும் உணர்க.

இனி “அந்” என்பது ஏதுப்பொருளில் வந்தது. ஏதுவாவது, என்னெனில்? எந்த ஏதுவால் ஒரு வேதசாகையை ஒதினவனுக்கு ஏனையசாகைகள் எல்லாம் கூறியதரும் உணர்ச்சி முழுவதும் உண்டாவது இல்லையோ? அதுவும்; எந்த ஏதுவால் வேறு ஒருயுட்க தருமத்தை உணர்ந்த உணர்ச்சியைக் கொண்டு, ஏனையுட்க தருமங்களை உணரலாகாதோ? அதுவும், ஏதுவாம். (எனவே, முழுவதும் உணராமையே ஏது என்றபடி).

தருமங்கள் அனைத்தும் தோற்றுவதற்கு ஒருதூராயும், பரந்து சிதறிக்கிடக்கும் கிளைகளை உடையதாயும் இருக்கின்ற முடிவு இல்லாத வேதவாக்கியங்களின் துணிபு, “யோகியினது” யோகக்காட்சியினாலேயே பெறத்தக்கதாக இருக்கின்றது. அக்காட்சியோ? யோகாசநத்தில் இருந்தபொழுதே கிடைக்கத்தக்கதாக இருக்கின்றது. அந்த யோகாசந இருக்கையோ? தக்க இடம்பற்றியதாக விருக்கின்றது. ஆதலால், அவ்விசேடத்தைக் குறிப்பதற்கு “ஐஹிகேன ஐஹிகேன” என்றார். (தூர்=வேர்), (சாகை=கிளை), (யோகாசநத்தில் இருத்தல்=திராசமாதியின் பொருட்டு ஓரிடத்தில் பீடம் இட்டு உட்கார்ந்திருத்தல்).

இனி, அவ்விசேடமாவது என்னெனில்? ஐஹிகேன=பனிமலைச்சி. எனவே, ஏனைய உயிர்கள் அவ்விடத்தை அடைவதற்கு அருமையாதல் கூறப்பட்டது. ஆகவே, அது இரகசிய

என்னை? “கைவல்யோபநிடதத்தில்”.—“விஜ்ஜேயஸுஸாஸ
ந்நஃ.” எ-து, இரகசியமான இடத்தில் சுகமான ஆசநத்தில்-எ-ம்-
“சூக்ஷ்மிகோபநிடதத்தில்.”—“நக்ஷத்ரவ்யாபாஸு ப்ரதாஸநமஹிஸ.”
எ-து, சத்தமில்லாத இடத்தில் ஆசநமிட்டு உட்கார்ந்து, எ-ம்,
கூறியவாறுகாண்க.

தேவதாருவந்தைக்கூறினா : தவம்செய்வார் மந்திற்கு
ஒத்த இடம் என்பது குறித்தற்கு. என்னை? “சுவேதாசுவதர
சாகைபிள் மந்திரோபரிஷத்தில்,” “समैकैर्वाङ्मनोऽप्येवा
विश्रुतेष्वङ्गुलान्प्रयच्छिः।मनोऽसुखंलेशुचक्षुःषीक्षे।गुणानामात्रं
यज्ञैः” — எ-து, ஒத்தபடியாயும், புரிதமானதாயும், வன்னிலமா
யும், வெப்பம் மணலுறுத்தல் முதலியவாதைகள் இல்லாததாயும்,
பேரிசைச்சல்ரீர்கோத்தல்முதலிய இல்லாததாயும், மந்ததினுக்கு
இசைந்ததாயும், சுண்ணுக்குத் துன்பம் தராததாயும், காற்றின்
பிடைக்கும் குளிர்பனி உபாதிக்கும் அமைந்த குகையுடையதாயும்,
உள்ள இடத்தைத் தவத்திற்கு உபயோகிக்கவேண்டும். என்றவாறு
காண்க. சுண்ணுக்குத் துன்பம் தராமையாவது, கொசு முதலிய
வற்றால் வாதைப்படுதல் இல்லாமையாம்.

அங்கனம் அன்று. “யுத்திரசுரதாநிஷீஸீ.” என்ற இந்த அதிகரணத்தில், (அதிகரணம்=இடம்) யோகமுயற்சிக் குத் திக்கு, தேசம், காலம், இவற்றினது நியமம் வேண்டுமெது இல்லை, என்றதேயெனில்? நல்லது, அம்முயற்சிக்குக் காட்சிப் படாத ஏதுக்களை நியமமாகக் கூறாவிட்டாலும், காட்சிப்பட்டுள்ள மநம் ஒருவழிப்படுதலாகிய ஏது நியமமாதலைக் கூறுது விட்டது இல்லை என்று உணர்க.

இனி, “புரட்சி” என்றதனால் ஐந்துவகையான உள்ள நிலைக்களத்துள், ஐம்பொறிக்கும் விடயமாகாத அல்லது எட்டாதபொருளை அறிவதற்குத் தக்க நான்காவது நிலைக்களத்தைக் குறித்தவாறு ஆயிற்று. இங்ஙனம், ஆசிரியர், பதஞ்சலியார் கூறிய “யோகசூத்திரத்தின்” உரையாகிய வையாசகபாஷியம்.” எனது, வியாசர்செய்தமாபாடியத்துள், உள்ளத்தின் நிலைக்களம் ஐந்து

எனக் குறிக்கப்பட்டது. உள்ள நிலைக்களத்தை “சித்தபூமி” எனவும் கூறுவர்.

அவைவருமானு:— “கீஹ்ணுஹ் கீஹ்ணுஹ் நலஹ்ணுஹ் ஹ்ணுஹ்.” எ-து, கூழித்தம், மூடம், விகூழித்தம், ஏகாக்கிரம், நிருத்தம், என்னும் ஐந்தும் சித்தபூமியாம். எ-து. இவற்றை முறையே:—உழல்நிலை, உறக்கநிலை, இருமைநிலை, ஒருவழிநிலை, தன்னிலை என்னப்படும்.

அவற்றுள், முதலாவது:—கூழித்தம்=உழல்நிலை, என்பது, ஒவ்வொருகணத்தினும் இருவினையாகியகாற்றினால் அதுபவிக்கப்படும் பலபொருளிலும் ஆசையுடையதாய் வினாவில்சுழலும்படிச் செலுத்தப்பட்ட மனத்தின் நிலைமையாம்.

இரண்டாவது:—மூடம்=உறக்கநிலை - என்பது, தூக்கம், சோம்பல், நெடுநீர் முதலியவற்றோடுங்கூடிய மனநிலைமையாம். (நெடுநீர்=வறிதுகாலந்தாழ்த்தல்=தாமசம். வறிது=வீண்).

மூன்றாவது:—விகூழித்தம்=இருமைநிலை-என்பது, எப்போதாயினும் ஒருபோது சமாதியோடுகூடி, மற்றைப்போதெல்லாம் விடயங்களில் உழலுகின்ற மனநிலைமையாம். (சமாதி=கருவிகரணங்கள் எல்லாம் தன்னிலையில் ஒத்துநின்றல்). (விடயம்=பற்றப்படும்பொருள்).

நான்காவது:—ஏகாக்கிரம்=ஒருவழிநிலை-என்பது, இயம்ம், நியம்ம், முதலிய அட்டாங்கயோகப்பயிற்சியின் வல்லபத்தால், ஒரோபொருளினிடத்தில் மனத்தின் ஒழுக்கமானது, இடைவிடாது தொடர்ந்துசெல்லும் வெள்ளம்போல, செல்லும் நிலைமையாம். (ஒழுக்கம் - என்பது, இவ்விடத்தில், நடக்கும் நடை).

ஐந்தாவது:—நிருத்தம்=தன்னிலை - என்பது, மனம், தன்னை மறந்து சோர்ந்துபோகாமல் விழித்திருந்தும், வேறு ஒரு புற விடயத்திலும் உணர்ச்சி பிறவாது இருத்தலும், அவ்வுணர்ச்சி யொருகால் வேண்டும்போது, பிறப்பதற்கு ஏதுவாகிய அதன் காரியம் வித்துப்போல வாசனைமாத்திரையில் சேட்ப்பட்டுக் கெடாது நின்றலுமாகிய அந்நிலைமையாம். (சேடம்=மீதி).

அந்த ஐந்தனுள், கூழித்தமுடங்களாகிய உழல்நிலை, உறக்க நிலை, இரண்டும் யோகமார்க்கத்திற்குப்பயன்பட்டன அல்ல: என்பது யாவரும் அறிந்தபடியாம்.

இனி, விசுழித்தமாகிய இருமை நிலையோவெனில்? பலகாலும்விடயப்பற்றாய் உழலுகின்றநெஞ்சு, அவ்வுழலுதலைஒழித்து ஒருபோது சமாதிகூடுவதால் அதுயோகம் என்றுகூறப்பட்டாது. என்னே? வறுத்தவித்து முளைத்துப்பயன்கொடாதவாறுபோல, அந்த ஏகதேச சமாதி தவறிப்போதலையுடையதாம்; ஆதலின் பயனைக்கொடாதாம்.

ஆகவே, ஏகாக்கிரமாகிய ஒருவழிநிலையோ எனின்? அது உண்மைப்பொருளை விளக்குகின்றது; கவலைகளை நானுக்குநாளான குறைந்தொழியும்படிக்கெடுக்கின்றது; தன்னைப்பற்றித்து இருக்கும் வினைக்கட்டுகளை அவிழ்த்து எறிகின்றது, தான்குறித்துக் கொண்ட இலக்கியமாகியபொருளைத் தன் எதிர்முகமாய்வெளிப்படச்செய்கின்றது; ஆதலால் அது, “சம்பிரத யோகம்” என்று பெரியரால் புகழப்படுகின்றது. அதனுள் “சம்மியம்” விசேடத்தால் பலவகைப்பட்ட யோகச் செல்வம் உண்டாகின்றன. “தாரணை, தியாநம், சமாதி” என்னும் மூன்றும் ஒரோவிடயமாம்: ஆகலின், அது “சம்மியம்” என்றுசொல்லப்படுகின்றது. (தாரணை=விதித்தவிடங்களில் குறித்தபொருளை நினைவினால் தரித்தல். தியாநம் ஒருபொருளை மறவாதுநினைத்தல்). சமாதிமேலே கூறப்பட்டது.

ஒற்றுமை நயத்தினைப் பற்றிய பலவேறுபாடுகளை யுடைய சத்தஞாநமும், அருத்தஞாநமும், ஆகிய அவ்விரண்டில் அந்தச் “சம்மியம்” என்பது ஒருவனுக்கு உண்டாகுமாயின், அதனால், உலகத்தின்கணுள்ள சத்தங்கள் அருத்தங்கள் எல்லாம் கண்கூடாக விளங்கச்சிதே பறவை முதலியவற்றின் பாடைகள் தாமே விளங்குவனவாம்: என்று ஆசிரியர் - பதஞ்சலியாரால் கூறப்பட்டது. அதுபோலும் நியாயத்தினால், பலபடக்கிடந்த வேதசாகைகளினுடைய எல்லாஞாநமும் உண்டாகும் என்னும் கருத்தால் “ஓக்ஷ” என்று கூறப்பட்டது. அவ்வொருவழிப்படும் நிலைமைக்கு அங்கமாயுள்ளது, “ஆசநம்” உடைமை:

ஆதலால் “ ஸீஸம் ” என்றார். (அங்கம் = அவயவம் = உறுப்பு. ஆசநம் = இருப்பு. ஆசீநம் = இருத்தல்).

எனவே, விடயப்பற்று உள்ளவர்க்கு மநம் அலைவுடைமையால் சமாதிகைகூடாது: சமாதிகைகூடாதவர்க்கு முக்காலத்தும் நிகழ்பொருளை உணர்தல்கூடாது: கூடாதுபோகவே அவர் எல்லாம் உணர்ந்தவர் ஆகார்: ஆகவே அவர் ஆசிரியர் ஆகார் ஆகலின், முனிவர்கண்ம் வினாவுதற்கு நாடிச்சென்ற வியாசர் வினாவி அறிதற்கு இடனாகத்தக்க ஆசிரியர் என்பது, அறிவித்தற்கு இங்ஙனம் கூறியது, கருத்தாகக்கொள்க. (நிகழ்பொருள் = உள்ள பொருள்).

அங்ஙனம் வியாசகுத்திரம், “ ஸீஸஸ்யஸ்யை ”. — எ-து. (படுத்திருப்பவனுக்குக் காரணம் தோன்றாமலே நித்திரை வந்து சோரச்செய்கின்றது. நின்றிருப்பவனுக்குத் தேகத்தைத் தரிப்பதில் மநம்முயலுகின்றது. நடப்பவனுக்கும் ஓடுகின்றவனுக்கும் மநம்தவறிப்போதல் மிகுதியாக இருக்கின்றது. இக்குற்றங்களை ஒழிக்கவேமிக்கது இருத்தலாம்). ஆகவே, இருப்பவனுக்கு ஆலோ? சித்தம் ஏகாக்கிரமாதல் = ஒருவழிப்படுதல் கூடுகின்றது; ஆதலால், இருந்துயோகப்பயிற்சி செய்யவேண்டும்: என்றவாறு.

இனி, அநுபந்தசதுட்டயத்துள் சம்பந்தவருமாறு.

அந்வயவியதிதோகங்களால் வினாதல், அறிவதற்குக்கருவியாக இருக்கின்றது. வினாவுதல் உண்டானால், அறிவதனுக்கு உபாயம் உண்டாகும் என்பது அந்வயவியாத்தி; வினாவுதல் இல்லாவிட்டால், அறிதலுக்குவழி உண்டாவதில்லை என்பதுவியதிதோகவியாத்தி எனக்கருதி “ ஸ்யஸ்யை ” = வினாவினார். என்று மூலத்துள் கூறப்பட்டது. “ பகவத்கீதையுள் ” “ ஸ்யஸ்யஸ்யைஸ்யைஸ்யைஸ்யைஸ்யை ” எ-து, வணங்குதலினாலும், வினாதலாலும், பணிசெய்வதாலும், அவ்வறிவென்றுணர்க-எ-று. இது அந்வயவியாத்தி “ ஸ்மிருதியுள் ” “ ஸ்யஸ்யஸ்யைஸ்யைஸ்யைஸ்யை ” எ-து-வினாவப்படாதவன் எவனுக்கும் கூறலாகாது. எ-று. இது வியதிதோக வியாத்தி. (அந்வயம் = உடன் பாடு. வியதிதோகம் = எதிர்மறை. வியாத்தி = அடைவு). (கருதல் = நினைத்தல்.)

“ஐ” என்பது, ஐம்பொறிகளுக்கும் எட்டாத பொருள் உணர்ச்சியுடைமை எ-து. ஆகவே, தெளியப்படுகின்ற தருமங்களை அதுட்டித்தபின்பு அன்றோ? இருடியாகும் தன்மை உண்டாம்: எங்ஙனம், முன் உண்டாகப்போகின்ற குறிகளினால் (“ஃஃஃ”) “பாயைச்செய்க” என்றசொல்வழக்கு உண்டாவதோ? அதுபோலும். இல்லையேல் பொறிகளுக்கு எட்டாத பொருளை நோக்கிரிற்கும் அவர்கள் தெரிந்துகொள்ளவேண்டும்; என்னும் இச்சையால் வினாவுதல் என்பது உண்மையல்லவாம்.

எனவே, இருடிகள் என்பவர் பொறிகளுக்கு எட்டாதனவற்றை யுணர் பவர்: தருமம் என்பது பொறிகளுக்கு விடாமாகாத பொருள்: தருமத்தை அதுட்டியாமல், இருடியாகான். இருடிக்கு அன்றித் தருமம் விளங்காது. உணராதனவற்றை ஒருவன் அதுட்டிப்பது எவ்வாறு? உணர்ந்தவர்களே ஆயின், உணர்ந்ததைக்கேட்பது ஏன் எனில்? ஈண்டு “பாயைச்செய்க” என்புழி பாய்வடிவந்தோன்றுமுன்னே, அதற்கு அப்பெயர் வந்தவாறுபோல, இனி இருடித்தன்மை அடைவது உண்மை ஆதலால், அணிவுபற்றி இருடிகள் எனவும், அவர்கள் அத்தரும உணர்ச்சியைத் தருமம் எனப்பொதுவகையால் உணர்ந்தார்களன்றி, இது இத்தன்மைத்து; எனச்சிறப்புவுகையால் உணர வில்லை யாதலால், வினாவினர் எனவும், கூறியது கருத்தாகக் கொள்க.

அல்லதுஉம், தாம்தெரிந்து கொள்ளவேண்டும் என்னும் இச்சை இல்லாதவர் ஆயினும், மந்த அறிவினையுடையவர்களை உணர்த்துவதற்காகவேனும், கேட்டே உணர்தல் வேண்டும் என்னும் மரபைத் தமதுமாணக்கருக்கு உணர்த்துவதற்காகவேனும், இருடியரும் வினாவுதல் கூடும்.

“ஐ” = வினாவினர். இவ்வினைச் சொல்லே இறந்த காலத்தை உணர்த்துகின்றது. “ஐ” - எ-து- முன்பு என்னும் பொருளதாகிய அவ்வியயம். இந்த அவ்வியயமும் இறந்த காலத்தையே உணர்த்துகின்றது: வினாவியபின்பு அன்றோ? வினாவினர் என்று கூறவேண்டும். ஈண்டு முன்பு வினாவினர் எனக்கூறப்பட்டது. ஆகவே, வினாவினர்என்னுஞ் சொல்லானே முன்பு என்னும்பொருள் விளங்குமாக, வேறு முன்பு என்று கூறுவானேன் எனில்? அங்ஙனம் அன்று. கழிந்த எல்லாக் கற்பங்களிலும், தருமசாத்திரம் இவ்வாறேவெளிப்பட்டன; என்னும் கருத்தை அந்த “ஐ” என்னுஞ்சொல் குறிப்பிடுகின்றது.

அங்ஙனம் குறிப்பிப்பது, விசேடப்பற்றை உண்டாக்குவதற்குக் காரணம் ஆகின்றது. (அவ்வியயம்=திணைபாவிட முருபுபெருத சொல்.) (கற்பம்=காலத்தின் பெரும்பகுதி).

ஏனைய முநிவர்களைப் பொருள் படுத்தாது, வியாசமுநி வராயே வினாவிய இருடிகளுக்கு, வைதிகதருமத்துள் வியாச முநிவரோ சான்றோர் என்பது கருத்து. (சான்றோர் எ-து. ஈண்டு உணர்ச்சியில் சிறந்தவர் எ-து).

ஆதலால், இங்ஙனம்செய்ய விரும்பியநூலினுக்கு, முநி வர்கள் வினாவினோடு நேராகவுள்ள சம்பந்தம் ஒன்று; வினாவ வேண்டும்என்னும் இச்சையைப் பிறப்பிக்குமுகமாக, அத்தியய நத்தோடு உள்ள சம்பந்தம் ஒன்று; இவ்விரண்டு சம்பந்தங் களும், இத்தலைச் சுலோகத்துள்கூறியவாறாயிற்று. (ஆகவே, ஓதிய வறிவால், வினாவ; உரைத்தநூல் என்றபடி).

இனி, அதிகாரிமுதலிய மூன்று அநுபந்தங்களும், இரண் டாவது சுலோகத்துள் கூறப்படுகின்றன.

அவற்றுள் அதிகாரி வருமாறு.

இனி “**ब्राह्मण्युत्पत्तिः सप्तमोऽध्यायः, राज्ञः, वैश्वदेवस्य.**” — எ-து. அந்தணன் “பிரகற்பதி சவநம்” என் னும்கருமத்தால், தேவதைகளின் பூசையைச் செய்யவேண்டும். (எனவே, “பிரகற்பதிசவநம்” என்னும் வேள்விக்கு வேதிய னேஅதிகாரி என்பது கருத்து). “இராஜசூயம்” என்னும்காகத் திற்கு, அரசனே அதிகாரி: “வைசியஸ்தோமம்” என்னும்காகத் திற்கு வைசியனே அதிகாரி. எ-து. இது சுருதி. இங்ஙனம் இக்க ருமத்திற்கு இவரேஅதிகாரியர்என்னும்விசேடங்கள், வேதத்துள் எவ்வாறு உணரப்படுகின்றனவோ? அவ்வாறு, பராசரனாகூறிய தருமங்களை அநுட்டிப்பதற்கு உரியவர் இவர் என ஒரு பிரமா னமும் இல்லை: ஆதலால், அதிகாரியாவார் இவரென எங்ஙனம் கொள்வது எனில்?

“**यानुष्ठात०**” என்றதனால், மாநாடாது. எ-து. என்னை?

இழிந்த விலங்குமுதலிய உயிர்களுக்கு செய்யும்ஆற்றல் இல்ல மையால், அவைகளுக்குத் தருமத்தைச்செய்வதற்கு அதிகார

இல்லை. உயர்ந்ததேவர் முதலிய உயிர்களுக்குத் தருமத்தை அருட்டிப்பதனால், அடையத்தக்க பயன் இல்லை: ஆதலால், அவர்களும் அதிகாரியர் அல்லர். ஆகவே, ஒழிந்து நின்றவர் மாநாடர் ஆதலாலும், வேறுவருத்துக் கூறமையாலும், அவரே அதிகாரியர் என்பது பெற்றும். (அதிகாரியின்றி நூல்பிறவா தென்பது கருத்து).

தேவர்கட்குக் கருமாதிகார விடயம்பற்றி.

அங்ஙனம் ஆயின், * - நக்சத்திரோஷ்டி முதலிய கருமத்தில் தேவர்கள் அதிகார முடைமை வேதவாக்கியங்களிற் கேள்விப்படுகின்றும்; எங்ஙனம் எனில் ?

“ஸ்வரூபகாமயை, ஸ்நஹீதீவாந் ஸ்நஹி, ஸ்வஹீதீவாந் ஸ்நஹி, ஸ்வஹீதீவாந் ஸ்நஹி.”—எ-து, தேவர்களுக்கு உரிய அந்த நத்தைப் புகிப்பவன் ஆவேன் என்று, அக்கிரியை இச்சித்தான். அந்த அக்கிரி, அக்கிரியின்பொருட்டும், கிருத்திகை நக்சத்திரத்தின்பொருட்டும், எட்டுக் + “கபாலத்தில்” அமைத்து வைக்கப்பட்ட + “புரோடாசம்” என்னும் ஹோமதிரவியத்தை அர்ப்பித்தான். எ-து.

*-“ஸ்வஹீதீ” என்றால் நக்சத்திரங்களினுடைய தேவதைகளேக்குறித்துச் செய்ய வேண்டினவாகிய இஷ்டி எ-து “ஹோமம்”=பிரார்த்தனை முதலிய தொழிலோடு கூடியவேள்வி. இதனைக்குறித்த விடயங்கள் கிருத்தியை, பராயாதம், ந-ம் காண்டம், முதலாவது பிரசுரத்தில் கூறப்பட்டது.

+ சுத்தமாகிய நெல்லை விதிப்படி அரிசியாக்கி மாவுசெய்து வறுத்து உண்டைசெய்து அமைத்தால், அதற்குப் புரோடாசம் என்று வைக்கப்படையர்.

+ விதிப்படி மண்ணால் ஓடுசெய்து அமைத்தால், அதற்குக் கபாலம் என்று வைக்கப்படையர்.

இன்னகருமத்தில் புரோடாசத்தை இத்தனை கபாலத்தில் அமைத்து வைத்த வேண்டும் என்பது முதலிய விதிகளும் நிடேதங்களும் பிராயச்சித்தங்களும் முறைகளும் வேண்டும் திரவியங்களும் அளவைகளும் தொகைகளும் வேண்டிய விடயங்களும் வேதத்துள் விசேடமாகக் கூறப்பட்டுள்ளன. அவற்றை அங்கு காண்க.

* , அங்ஙனம் அன்று. அந்தச்சுருதியால், “ ஸ்ரீ: ” எ-து எழுவாய் வேற்றுமைக்கண்வந்த சொல், ஆதலாலே, யாரோ? ஒருமனிதன் இக்கருமத்திற்குத் தலைவனாய் அக்கருமம்முடிந்த பின்பு, அடையத்தக்க தேவத்துவத்தின் பெயராகிய அக்கிநி என்பதனே, இவ்விடத்திற் கூறியவாறு ஆயிற்று; என்றுபொருள் கூறவேண்டும்.

இல்லையேல், அக்கிநிதேவர் இருவர் ஒருகாலத்தில் சேர்ந்திருப்பர் என்று சொல்லும்படி நேரும்.

ஆயின், எவ்விடத்து ஒரோ தேவதை இரண்டுபட்டு இருக்குமென்னும் குற்றம் வினையாதோ? அவ்விடத்துத் தேவர்களுக்கு அதிகார முண்டாகலாம் அன்றோ? அங்ஙனம், வேதத்துள்ளுங் காணப்படுகின்றதே. என்னை?

“ बृहस्पतिरकाशं यज्ञं त्वं देवायैरज्ञायं चन्द्रासु १० १३० ब्रह्मस्यै त्वमाहोर्तुना यज्ञं यज्ञं च त्वं त्वं देवा यज्ञं यज्ञं च त्वं १० १३० ब्रह्मस्यै त्वमाहोर्तुना यज्ञं यज्ञं च त्वं त्वं देवा यज्ञं यज्ञं च त्वं १० १३० ब्रह्मस्यै त्वमाहोर्तुना यज्ञं यज्ञं च त्वं त्वं देवा यज्ञं यज्ञं च त्वं १० १३० ब्रह्मस्यै त्वमाहोर्तुना यज्ञं यज्ञं च त्वं त्वं देवा यज्ञं यज्ञं च त्वं १० १३० ब्रह्मस्यै त्वमाहोर्तुना यज्ञं यज्ञं च त्वं त्वं देवा यज्ञं यज्ञं च त्वं १० १३० ब्रह्मस्यै त्वमाहोर्तुना यज्ञं यज्ञं च त्वं त्वं देवा यज्ञं यज्ञं च त्वं १० १३० ब्रह्मस्यै त्वमाहोर्तुना यज्ञं यज्ञं च त्वं त्वं देवा यज्ञं यज्ञं च त्वं १० १३० ब्रह्मस्यै त्वमाहोर्तुना यज्ञं यज्ञं च त्वं त्वं देवा यज्ञं यज्ञं च त्वं १० १३० ब्रह्मस्यै त्वमाहोर्तुना यज्ञं यज्ञं च त्वं त्वं देवा यज्ञं यज्ञं च त्वं १० १३० ब्रह्मस्यै त्वमाहोर्तुना यज्ञं यज्ञं च त्वं त्वं देवा यज्ञं यज्ञं च त्वं १० १३० ब्रह्मस्यै त्वमाहोर्तुना यज्ञं यज्ञं च त्वं त्वं देवा यज्ञं यज्ञं च त्वं १० १३० ब्रह्मस्यै त्वमाहोर्तुना यज्ञं यज्ञं च त्वं त्वं देवा यज्ञं यज्ञं च त्वं १० १३० ब्रह्मस्यै त्वमाहोर्तुना यज्ञं यज्ञं च त्वं त्वं देवा यज्ञं यज्ञं च त्वं १० १३० ब्रह्मस्यै त्वमाहोर्तुना यज्ञं यज्ञं च त्वं त्वं देवा यज्ञं यज्ञं च त्वं १० १३० ब्रह्मस्यै त्वमाहोर्तुना यज्ञं यज्ञं च त्वं त्वं देवा यज्ञं यज्ञं च त्वं १० १३० ब्रह्मस्यै त्वमाहोर्तुना यज्ञं यज्ञं च त्वं त्वं देवा यज्ञं यज्ञं च त्वं १० १३० ब्रह्मस्यै त्वमाहोर्तुना यज्ञं यज्ञं च त्वं त्वं देवा यज्ञं यज्ञं च त्वं १० १३० ब्रह्मस्यै त्वमाहोर्तुना यज्ञं यज्ञं च त्वं த்ம் தேவர்கள் என்னிடத்து நம்பிக்கைவைத்திடுக; நான்புரோகித்தன்மையை அடைவேனாக; என்று பிரகற்பதி எண்ணினான். அப்பிரகற்பதி இருபத்து நான்கு அஹோராதிரங்களில் செய்யத்தக்க இந்தச் “சத்திரயாகத்தை” நோக்கினான். அதனைக் கொண்டுவந்தான். அதனால், யஜநம்செய்தான். பின்பு பிரசித்தமாக அவன் பொருட்டுத் தேவர்கள் விசுவாசத்தை

* அக்கிநிதேவதை, அக்கிநிதேவதையைக்குறித்துக் “கிருத்திகாநக்ஷத்திரோஷ்டி” என்னும் கருமத்தைச் செய்ததாக வேதத்தால் தெரியவருகின்றது. இவ்வாறே அநேகம்தேவர்கள் “இஷ்டி” கருமத்தைச்செய்தனர்: ஆதலால், தேவர்களுக்குக் கருமாதிகாரம் உண்டே எனில்?

தேவர்களுக்குக் கருமாதிகாரம் உண்டு என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டிய பிரமாணச் சுருதிக்கு அது கருத்து அன்று. என்னை? தேவர்களுக்கு உரிய அவிர்ப்பாகத்தைப்புகிக்கத்தக்க அதிகாரமுடைய தெய்வம், அக்கிநிஎன்னப்படுகின்றான். அந்தஅக்கிநி, மறுபடியும் அதேநிலைமையை இச்சித்துத்தேடினான் என்றுசொல்வது ஒவ்வாது; அன்றியும்பிறர்க்கு அதிகாரத்தைக்கொடுக்கும் தானே தன்னைப்புகித்துத்தனக்கு ஒருஅதிகாரத்தை அடைந்தான் என்று சொல்வதும் ஒவ்வாது; என்ற கருத்தால், “அங்ஙனம் அன்று,” என்றுமேல் மறுப்பு வந்த கருத்து.

அங்ஙனமன்று. ஏனெனில்? இவ்விடத்தும், முன் உண்டாகப் போகின்ற பெயரையே போற்றி ஆளப்பட்டதாக விருக்கின்றது. அவ்வாறு இல்லையெல் பிரகற்பதிக்ருச் சிலகாலத்தில் தானே, நம்பப்படுதலும், பௌரோஹித்தியமுமாகிய இவ்விதனும் உண்டாவது இல்லையென்று கூறுதலுமா? ஆயின் அது எவ்வாறு யசுருதிகளுக்கும் முரண் ஆகின்றது. என்னை? “*यस्यैवात्मनो* *ब्रह्म* *सर्वम्*” எனது, தேவர்களுக்குப் புரோஹிதனாகிய பிரகற்பதி, ஆயினான்-எ-று. இந்தச்சுருதியால், பௌரோஹித்தியத்தை முன்னிட்டுக் கொண்டே பிரகற்பதி யிருந்ததாக விளங்குகின்றது. போற்றி ஆளுதல்=ஆதரித்தல்=சோராமற்காத்தல். ஒரு பொருட்கிளவி. (முரண்=விரோதம்).

அல்லதூஉம், தமக்கு உபயோகம் இல்லை ஆரினும், மனிதர்களைச் செய்யச் செய்யும்படித் தேவர்கள் கருமங்களை அனுபவிக்கவுங் கூடுமே. என்னை? “यद्वाचस्पतिस्तु नृणां कृतेष्वेव” எ-து. சிறந்தவன் எதனை ஆசரிக்கின்றானோ? ஏனையரும், அதனையே ஆசரிப்பார்கள் - எ-து. இப்பகவந்திதை வாக்கியத்தால் அவ்வாறு உடன்படலாமன்றோ? (ஆசரித்தல்=மேற்கொண்டு நடத்தல்).

அன்றியும், தமக்குப் பயன்உண்டு எனினும் குற்றமில்லை. உலகம் தாங்குவதில் அதிகாரிகளாகிய தேவர்கள், அதுமிகத்

தம் தவஞ்செய்யவேண்டுவதாகவே இருக்கின்றது. (உலகந்தாங் குதல்=சராசரவுயிர்களை நிலைபெறக்காத்தல்).

இன்னும், “ஸம்ஸாரஸூத்ரம்” மூலத்தில், “ஸ்ரீராமஸூத்ரம்” ஸ்ரீராமஸூத்ரம், எ-து, வசந்தகாலத்தில், வேதியன் “ஆதாரம்” செய்து யாகத்தியைச் சேகரித்துக்கொள்ளவேண்டும். கிரீஷ்ம காலத்தில் அரசன் “ஆதாரம்” செய்யவேண்டும். சரங்காலத்தில் வைசியன் “ஆதாரம்” செய்யவேண்டும். எ-து. இங்ஙனம், விதித்து இருக்கப்பட்ட “ஆதாரகருமம்” பிராமணத்திரியவைசியர்களில் உண்டாவதுபோல, தேவர்களிலும் உண்டாவது இல்லை; எனவுங்கொள்க. *

அங்ஙனம் அன்று. மூன்றுவருணத்துள்ளும் சேராத இரதகாரனுக்கு ஆதாரம் இன்றியே, வேள்விசெய்தற்கு அதிகாரம் உண்டாயிருப்பது போலும், தேவர்களுக்கும் உண்டு என்று கூறினால், ஒத்திருக்குமே எனில்? இரதகாரன் எ-து, மரத்தேர்செய் பவன்=தச்சன்.

இனி, இரதகாரனுக்கு வேதமந்திரத்தோடு “ஆதாரம்” விதிக்கும் வசநங்கள் உண்டாயிருப்பதுபோலும், தேவர்க்கும் உண்டு என்கொள்ளுவாய்போலும். என்னை? “ஹிஸ்சுஸூத்ரம்” ஸ்ரீராமஸூத்ரம், எ-து. இருபு தேவர்களுடைய விரதத்தால், விரதப்பதியே! உன்னை ஆதாரம் செய்கின்றேன்; என்று இரதகாரனுக்கு, எ-து. இதுசுருதி. இவ்வாறு தேவர்களுக்கு “ஆதாரம்” விதித்தது இல்லை: ஆதலால் இரதகாரனைப்போலும் தேவர்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு என்று எங்ஙனம்கூறப்படும்? அங்ஙனம் ஆனால் “நிஷாதஸ்தபதி நியாயத்தை” யுங்கொள்வாம். என்னை? “நிஷாதஸ்தபதி நியாயத்தை” வேடர் களின் அரசனால், வேள்விசெய் வித்தல்வேண்டும். எ-து. இதுசுருதி. ஆதலால், வேடத்தலைவ

* (அகநிதி) “ஆதாரம்,” என்பது இன்றி வேள்விசெய்யலாகாது. தேவர்களுக்கு “ஆதாரம்” விதிக்கமுடியாமல் வேள்வி அதிகாரம் இல்லை என்பது கருத்து. “ஆதாரம்” எ-து, சொளதவிதிப்படி அரணியைக்கடைத்து தியை உண்டாக்கிக்கொள்ளும் கருமம்). வசந்தருது=இளவேனில்: அது சித்திரை, வைசாகி. கிரீஷ்மருது=முதுவேனில்: அது ஆனி, ஆடி. சரதிருது=கடிகர்=குளிகாலம்; அது ஜப்பசி, கார்த்திகை, மாசங்களாம்.

னுக்கு அக்கிரி, “ஆதாநத்தை” விதிக்கும் வாக்கியங்கள் வேதத்துள் இல்லை. வேள்வியை மாத்திரம் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டது. அது எவ்வாறே? அவ்வாறு தேவர்களுக்கும், “ஆதாந” அதிகாரத்தை விதிக்கும் சுருதிமொழிகள், இல்லாவிடினும், வேள்விக்கு அதிகாரம் உண்டு என்று உடன்படக்கூடும்.

ஆயின், தேவர்களுடைய விடயமாய் முன் எடுத்துக் கூறிய சுருதிமொழிகளை மறந்தாய்போலும்; அவை, “அருத்தவாதவாக்கியம்” = புனைந்துரை ஆயினும், வேறு பிரமாணங்களோடு மாறுபடுதல் இல்லாமையாலும், அதுவாதம் ஆகாமையாலும் அம்மொழிகளுக்குத் தன்னுரைப்பொருளிலும் கருத்து ஏன் இல்லாமற் போகும்?

இனி, ஸ்மிருதிகள் தருமதால் ஆதலால், அவற்றால், தரும மீமாம்ஸ சாஸ்திரநியாயங்கள் அநுசரிக்கத்தக்கவராய் இருப்பனவன்றோ? அந்தமீமாம்ஸையில் ஒரு புனைந்துரை ஆயினும், வாச்சியார்த்தம் = சொல்லுக்கு உரிய பொருளில் பிரமாணமுடைமை ஒப்புக்கொள்ளப்படவில்லை: ஆதலால், தன்னுரைப்பொருளில் கருத்து உண்டு என்று எங்ஙனம் கூறலாம்?

ஆ !! இம்மொழி ஸ்மிருதிகளிலும் மீமாம்ஸத்திலும், சிறந்தோனாக மதித்திருக்கும் உனக்கு அநர்த்தமாகவே முடிவின்றது. “எலிபயத்தாற்றன்னில்லங்கொருத்தினன்” என்னும் வழக்கு இவ்விடத்துவந்தவாறு ஆயிற்று. அங்ஙனம் கூறலாமோ? எனேதும் ஒரு புனைந்துரைக்கு தன்னுரைப்பொருளில் பிரமாணமுடைமை சொல்லக்கூடாது, என்றபயத்தால், புனைந்துரைகள் எல்லாவற்றிற்கும் தன்னுரைப்பொருளில், கருத்தும் பிரமாணமும் இல்லை என்றால், ஸ்மிருதிதால் ஆசிரியர்களாகிய மதுமுதலியோர் மீமாம்ஸதால் ஆசிரியராகிய ஜமிநியார் முதலியோர் அனைவரும் “அருத்தவாதவாக்கியத்தினாலே, புகழ்பெற்றவராய் இருத்தலால், அவர்கள் இருந்தார்கள், என்பதே நம்பக்கூடாததாக இருக்கின்றது. அந்த, பகூத்தில், “இதிகாசம்” ஆகிய முன்னடந்தகதை எல்லாம் உலோபித்துப்போய் விடுகின்றன; ஆதலால், அதுமுறையன்று. இறந்தகாலத்தினது நிகழ்ச்சிகூறிய அருத்தவாதங்கள் பிரமாணமாகவே இருக்கின்றன.

௫௨ பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

யது கருமம் அல்ல; உலகு ஒம்புதற்பொருட்டுக் கருமம் உண்டா கின்றது. தவத்தினாலே தானே அவ்வோம்புதல் உண்டாகும் (ஒம்புதல்=காத்தல்).

அங்ஙனமன்று. தாநம், யாகம், ஹோமம், மௌநம், தியா நம், இவைமுதலியவற்றினும்வேறுகிய தவம் உள்ளதாகக்காணப் படுவதில்லை, ஆதலால், பரமேஸ்வரன் சத்தியசங்கற்பன் ஆன லும், இராமகிருஷ்ணாதி அவதாரங்களில், வைதிக லௌகீக கருமங்களைச் செய்பவனைப்போலநடித்தலாலேயே, உலககாரியங் களை முடித்துவந்தார்: தேவர்களும் அவ்வாறு நடித்தலைச்செய்க.

இங்ஙனமாயினும், நடிக்கத்தக்க கருமாதிகார மேனும், தேவர்களுக்கு உண்டுஎன்று உம்மால் உடன்பட்டவாறு சாலும். இங்ஙனம், நீர் ஒப்புக்கொள்ளவேண்டும் அன்றோ? ஆனால், “மூஸுமூனா” என்புழி, கருமாதிகாரம் மனிதருடையது என்று, எங்ஙனம் கூறப்பட்டது எனின்?

பௌருஷேயமாகிய மாந்தர் மொழிகளினுடைய வேண் டிகையால் என்று கூறுகின்றும். என்னை? தானே தன்னறிவில் தோற்றிவருகின்ற எல்லாவேதப்பொருள்களையு முடைய தேவர் களுக்குத் தருமத்தை உணர்ந்து கொள்வதற்காக, மாந்தரால் செய்யப்பட்டதூலினிடத்து இச்சையில்லையல்லவா? மக்களுக்கு ஆனாலோ? அந்தத்தரம்இல்லாமையால், மிகவும்மாந்தரால்சொல் லப்பட்ட தூலின் கண்ணே விருப்பம் உண்டு: ஆகலின்.

பசுக்களுக்குக் கருமாதிகார விடயம்பற்றி.

இனி, “गौर्वाण्युत्र मूषाश्च गण्डूः शृङ्गानि च यथा
 वृषाणां च नन्दमूषाणि च अश्वश्च गण्डूः च यथा
 वृषाणां च नन्दमूषाणि च अश्वश्च गण्डूः च यथा
 वृषाणां च नन्दमूषाणि च अश्वश्च गण्डूः च यथा” எ-து - ஆன் இனங்களுக்குக் கோடுகள் உண்டாயிருந்ததில்லை. எங்களுக்குக் கோடுகள் உண்டாகுக; என்னும் இச்சையால், கிடந்திருந்து இந்தச் “சத்திர யாகத்தைச் செய்திருந்தன. அவை அவ்வாறு கிடந்திருக்கையில், பத்துத் திங்களும் கழிந்த பின்னர், கோடு கள் பிறந்தன. அவை இச்சித்த பேற்றை அடைந்தோம் என்று எழுந்தன. எந்தப்பசுவினுக்குக் கோடுகள் பிறக்கவில்லையோ? அது வருடத்தைக்கடந்து இச்சித்தபேறுபெற்றுஎழுந்தன-எ-று.

“உருது” எ-து-இச்சித்த பொருட்பேறு பெற்றேரம் என்னும் பொருளது. இந்தச்சுருதியால், “திரியக்கு ஜந்துக்” களாகிய ஆன்இனங்களுக்கும் “சத்திரயாக” அதுட்டாநம் கூறப்படுதலின் பசுக்களுக்கும் கரும அதிகாரம் உண்டு என்பது வேதமுடிபு. ஆன் இனம்=பசுநிரா=திரியக்குஜந்து, ஒருபொருள். வேள்விக் குரியன, பசுவென்பது மரபு.

இங்ஙனம் கூறுதலால் பழுது இன்று. ஏன் எனில்? இந்தச் சுருதி அருத்தவாதமாக இருக்கின்றது “யஸ்வஸூர் ஸஸ்யஸூர்” எ-து, யாவர் இங்ஙனம் உணர்ந்தவர்களோ? அவர்கள் இந்தச் “சம்வச்சர சத்திரயாகத்தை” அடைகின்றார்கள் எ-று. இச்சுருதியால், ஆக்கத்தை விரும்பின வனுக்குச் சத்திரயாகத் தை விதித்தற்பொருட்டு முதற்கண், “ஸூர்ஸூர்ஸூர்” எ-து, “கோசத்திரயாகமே” வருடபரியந்தம் செய்யத்தக்கது; என்று புகழப்பட்டது. அந்தத் துதிமொழியைநிலைநிறுத்தும்பொருட்டு, மேல், “ஸூர்ஸூர்ஸூர்” என்றது முதலிய சுருதிக்கூறப்பட்டன.

இந்த அருத்தவாத சுருதிக்கு, “யஸூர்ஸூர்ஸூர்ஸூர்” என்ற சுருதியைப்போலத் தன்னுரைப் பொருளிலும், கருத்து உண்டின்று சொல்வதற்கு அமையாது. என்னை? காட்சியளவைக்கும், வேறு ஒரு சுருதியுரை அளவைக்கும், மாறுபடுதல் உண்டாகின்றது. எங்ஙனம் என்னில்? “திரியக்கு ஜந்துக்களுக்கு” மந்திரங்களைப் படநஞ்செய்தலிலும், கரும அதுட்டாநம் செய்தலிலும், ஆற்றல் இல்லாமற் போதல் பிரத்தியக்ஷமாக இருக்கின்றது. “ஓம்ஸூர்ஸூர்ஸூர்ஸூர்ஸூர்ஸூர்ஸூர்” எ-து, இப்பசுக்கள் வேறு பசுக்களுடைய பசிதாகங்களையும், குறிகளையும் தங்கருத்தையும், கூறுதலில்லை. தாம் உணர்ந்ததை நோக்குவதில்லை. (எனவேமறக்கின்றன). நாளைய இருப்பை அறியா. (எனவே, உளகித்தலில்லை) என்றுவேறு ஒருசுருதியும், பசுக்களுக்கு அறிவில்லை என்பதனை வெளிப்படுத்துகின்றது. ஆதலாலே “ஸூர்” என்ற அருத்தவாத சுருதிக்குத் தன்னுரைப்பொருளில், கருத்து உண்டு என்றால், இச்சுருதியோடு முரணுதல் உண்டாகின்றது.

அருத்தவாதத்திற்குச் “சுவார்த்தத்திலும்” கருத்து உண்டாயினும், குற்றம் இல்லை: ஏனெனின்? “ஸூர்” என்னும் மொழிக்கு,

௩௪ பராசரம், முதலாவது, அசாரகாண்டம்

பசு இனங்களுக்கு அபிமாநியாகிய தெய்வம் என்று பொருள் கூறுகின்றாம்: ஆதலால். “அபிமாநியாஸ்ய” என்ற “பிரம சூத்திரத்தில்,” பகவராகிய “வாதராயணசாரியர்” மண்முதலிய எல்லாப்பொருளுக்கும், வேதமே மூலமாயிருத்தலால், (=சொல்லுதலால்), அபிமாநிதேவதை வடிவம் என்று கூறியிருக்கின்றனர். (வாதராயணர்=வியாசர்).

எல்லாவகைகளாலும், ஸ்மிருதி சாஸ்திரத்திற்கு மாதுடர் மாத்திரமே அதிகாரியர் என்பது துணிபு.

இனிபயன்வருமாறு, தருமத்திற்குப்பயன்

“ஃஃ” எது, இனிமையாகிய-எ-து. இந்தமொழியால்பயன் குறிக்கப்படுகின்றது. இனிமையாகிய பயனுக்குக்கருவியாப் இருப்பதே, தருமத்தினுடைய இனிமையாம். அந்தப்பயன், இம்மையது என்றும், மறுமையது என்றும், இருவகைப்பட்டு இருக்கின்றன. இம்மை=ஐஹிகம். மறுமை=ஆமுஷ்டிகம். எனக்கூறுப. “* அஷ்டகாசிரார்த்தம்” முதலியவற்றால், சாதிக்கத்தக்கபுஷ்டி முதலிய பயன், இம்மையதாக இருக்கின்றன. (புஷ்டி=தேகவிருத்தி. சாதிக்கத்தக்க=அடையத்தக்க).

(“அப்பியுதயம்”) எ-து சுவர்க்க முதலிய சுகவடிவாகிய செல்வம் என்றும், நிஸிஸிரோயசம் எ-து வீடுபேறு என்றும், மறுமை இருவகையதாக இருக்கின்றது. தருமம், சுவர்க்கமுதலிய செல்வத்திற்குத் தான் நேரோ எது ஆகின்றது. வீடுபேற்றிற்குக் காரணமாகிய ஞானத்தைத் தருமம் உண்டாக்குவதனால், ஞானத்தை முன்னிட்டுக்காரணம் ஆகின்றது. ஈண்டுக்கூறிய உரை “தருஷ்டிகாசிரார்த்தம்” எ-து தருமத்தாற் சுகமும் ஞானமும், அதினின்று முத்தியும், அடையப்படுகின்றது. எ-து இங்ஙனம் ஸ்மிருதியுள் கூறப்பட்டது.

*-“அஷ்டகாசிரார்த்தம்” எ-து, மார்க்கசிரம், புஷியம், மாகம், என்னும் மாதங்களில், அபரபக்ஷத்தில், சத்தமி, அஷ்டமி, நவமி, என்னும் மூவகை நாளினும், செய்யத்தக்க காமிய பலத்தைத்தரும் ஒன்பது நாளைய சிரார்த்தம். இவை “திரஸ்ராஷ்டகம்” எனவும் படும. சிரார்த்தம்=பிதிர்க்களுக்குச்செய்யும் கருமக்கடன்.

(பிராகபாவம் - எ-து - முன்னில்லாமை. பிரத்துவம்ஸாபாவம் - எ-து - பின்னில்லாமை. அவற்றுள், நித்தியகருமம் செய்யாவிட்டால், பாவம் வரும்; எனவே, செய்தால்வராது; என்று, பொருள்தருதலால், முன்னில்லாமையைக் காத்தவாறாயிற்று. இன்னும் அச்செய்கை கழிந்தபிறவிகளில், செய்தபாவத்தை ஒழிக்கும்எனவே, பின்னில்லாமைபை உண்டுபண்ணிற்று; என்றவாறு. இவை அந்வயவியதிசோகியாம்).

“ஸூர்யஸ்” இந்த மந்திரத்தைக் காலேச்சந்தி வந்தநத்தில். சலத்தில் ஜெபித்துக்குட்ப்பதற்கு, உபயோகிக்கின்றார்கள். (அம்மந்திரத்தின் பொருள்) சூரியனும் கோபத்தெய்வமும், அக்கோப அதிதேவதையு மாகிய ‘இவர்கள், கோபத்தினால் உண்டாகும் பாவத்தினின்றும் எம்மைக்காக்க. மநம், வாக்கு, கை, கால், வயிறு, ஆனகுறி, இவைகளால் இரவில் எந்தப் பாவத்தைச் செய்தேனோ? அந்தப் பாவமும், இன்னு மென்னிடத்துள்ள மந்தைப் பாவங்களும், நாசம் அடைக. இந்தயான்என்னை “அமிர்தயோநி” எனின், வீடு பெற்றிற்குக் காணமாகிய “சூரியப்பிரகாசத்தி னிடத்தில்”, “ஹோமம்” செய்கின்றேன் : எ-று. “ஸ்வஸ்” என்னும் மந்திரத்தால், அந்தச் சலத்தை ஆசமநம் செய்கின்றனர்.

“சமஸ்கிருதம்” இம்மந்திரம் “மாத்ருயுஜித சந்திராந்தரத்தில்” அவ்வாறுயது. (அம்மந்திரத்தின் பொருள்) ஜலத்தாவும் பிருதிவித்தாவத்தைச் சுத்திசெய்க. பிருதிவித்தாவம் என்னை சுத்திசெய்க. “பிரம்ஹணஸ்பதிஃகணபதிவிஷ்ணு” பிரம்ஹபுதா—பிரமவித்தை. இவைகள் என்னைப்

பரிசுத்தனாக்குக, யாது எச்சிலோ? யாது புசிக்கலாகாததோ? யாது என்னுடைய தீயவினையோ? தகாதவரிடத்தில் வாங்கியது யாதோ? அவற்றாலுண்டாகிய என்பாவங்கள் அனைத்தினையும், இந்தமந்திர நீர்த்தெய்வம் ஒழித்துப் புரிதஞ்செய்க.

“அஹி” இம்மந்திரத்தை மாலைச்சந்திவந்தந்தில் அவ்வாறு உபயோகிக்கின்றனர். இதன்பொருள். அக்கிரிமுதலிய தேவர்கள் பகலிற்செய்த பாவங்களை ஒழிக்க, சத்தியப் பிரகாசத்தில் ஹோமம் செய்கின்றேன். மற் றையன காலைச்சந்தி மந்திரப்பொருளையே ஈண்டுங்கொள்க.

இவ்வாறு, அதுபவிக்கத்தக்க பயன் இல்லாத நித்தகருமங் கள் சுவர்க்கச்செல்வத்திற்குக்காரணம் என்பது தூரத்தேசென்று ஒழிந்தது.

இனி, ஈண்டு கூறப்படுவதாவது, பாவத்திற்குப் பகையாக இருக்கினும் இருக்க. இவ்வளவினாலே வேறுபயன் இல்லாமல் போகவில்லை. “சுயஸ்வயஸுஜீநதத்” - எது, என்னிடத்தில் பிரமவொளி, பலம், சத்தி, வைப்பீர்களாக. எது. இம்மந்திர லிங்கத்தால் நித்தியகருமத்திற்குப்பயன் உள்ளது என்று காணப் படுகின்றது. இவ்வாறே சுருதிஸ்மிருதி வாக்கியங்களாலும் நித் தியகருமங்களுக்குப்பயன் உள்ளதாக வெளிப்படுகின்றது. (இலிங்கம்=குறிப்பு=ஞாபகம் - ஒருபொருள்)

“சாமவேதமொழி,” மூன்று ஆச்சிரமங்களும் புண்ணிய வுலகத்திற்கு எதுவாகுந் தன்மையுடைமையும் நான்காவது ஆச் சிரமம் வீட்டுக்கு எதுவாகுந்தன்மையுடைமையும் குறிப்பிக் கின்றது. அச்சுருதி வருமாறு. “ஸ்வயஸுஜீநதத்” - எது, என்னிடத்தில் பிரமவொளி, பலம், சத்தி, வைப்பீர்களாக. எது. இம்மந்திர லிங்கத்தால் நித்தியகருமத்திற்குப்பயன் உள்ளது என்று காணப் படுகின்றது. இவ்வாறே சுருதிஸ்மிருதி வாக்கியங்களாலும் நித் தியகருமங்களுக்குப்பயன் உள்ளதாக வெளிப்படுகின்றது. (இலிங்கம்=குறிப்பு=ஞாபகம் - ஒருபொருள்)

இனி, நித்தியகருமம் முத்திக்கும் ஏதுவாதற்பற்றியது.

நித்தியகருமம் அப்பியுதயமாகிய சுவர்க்க முதலிய செல்வங்களுக்கு ஏது வாயினுமாக: முத்திக்கும் ஏது என்பது கூடாது. என்னை? பிரமாணம் இல்லாமையால். அல்லதூஉம், சுருதிமிருதிகளால் அது விலக்கப்படுகின்றது. என்னை? “*ஸத்ரு ஸ்ரவணயாத்ந*” எது, கருமத்தால் வீடுபேறு உண்டாவதில்லை. புதல்வரால் வீடுபேறு உண்டாவதில்லை, பொன்னால் வீடுபேறு உண்டாவதில்லை எ-று. இது சுருதி. “*ஜ்ஞாநம்வ்யக்யதே*” = ஞானம் ஒன்றினானேமுத்தி உண்டாகின்றது. எ-று. என ஸ்மிருதி. கூறுவதேயெனில்?

அங்ஙனம் அன்று. “*பரமான்மப் பிரகரணத்தில்*” வீடுபேற்றிற்கு ஏதுவாகிய ஞானத்தைத்தேடிக்கொள்வதற்குக்கருவியாதலால் வேள்விமுதலிய கருமங்கள் விதிக்கப்பட்டன. என்றது. என்னை? “*ஓம்நமோஸு கர்மணா க்ருணாமஹே*” எது, இப்பரமான்மாவை உணர்வதற்கு வேதியர்கள் வேதமொழிகளாலும் வேள்வியாலும் தாநத்தினாலும் விரும்புகின்றார்கள். எ-று. இது சுருதி விதி.

இனி, முற்கூறிய அவ்விலக்குவிதி ஆனாலோ? அக்கருமம் தான், நேரே முத்திக்குக் கருவித் தன்மையை நாடி நிற்கின்றது. (எனவே, கருவிக்குக் கருவியென்பதுகருத்து) ஆதலால், முத்தருக்கு அக்கிரி ஆதாநம் முதலிய கருமத்தில் விருப்பம் இல்லை, ஞானம் உண்டாகவேண்டிய விஷயத்தில் அவ்விருப்பம் உண்டு. இவ்விரண்டும் “*அஸம்ஸாந்நாந்நாந்*” — எ-து. அதனாலேயே அக்கிரி, சமித்து முதலியவற்றில் விருப்பம் இல்லை எ-று. இது பிரமசூத்திரம் “*ஸத்ரு ஸ்ரவணயாத்ந*” — எது. எல்லாவற்றின்விருப்பமும் “*அஸம்ஸாந்நாந்நாந்*” என்ற சுருதியால் உண்டு எ-று. இதுவும் பிரமசூத்திரம் இவ்விரண்டு அதிகரணத்தாலும் நிச்சயிக்கப்பட்டன.

அவ்வாறே, கருமங்கள் பரம்பரையினின்றும் வீடுபேற்றினுடைய ஏதுவாகும் என்று “*வாயுசங்கிதை*” யுட்கூறப்பட்டிருக்கின்றது. (பரம்பரா. எது. ஒன்றிலிருந்து ஒன்றுபிறந்து

வருவது) என்னை? “கருணையுமாநாடாய்நீரினாபரிசுயம்! பவம்விரிவாபவ
 ஸ்ய பவம்விரிவாபவம்! பவம்விரிவாபவம்! பவம்விரிவாபவம்! பவம்விரிவாபவம்! பவம்விரிவாபவம்!
 ஸ்ய பவம்விரிவாபவம்! பவம்விரிவாபவம்! பவம்விரிவாபவம்! பவம்விரிவாபவம்! பவம்விரிவாபவம்!
 ஸ்ய பவம்விரிவாபவம்! பவம்விரிவாபவம்! பவம்விரிவாபவம்! பவம்விரிவாபவம்! பவம்விரிவாபவம்!”
 கருமங்களைச் செய்து உயர்வை அடைந்த பசுக்களுக்குப் பாசங்
 கள் கெட்டு ஒழிகின்றன. இவ்வாறு பலபிறவியினால் முறையே
 பாவத்தை ஒழித்துக்கொண்டவனுக்கு விடயங்களில் வை
 ராக்கியம் பிறக்கின்றது. வைராக்கியத்தினால் சித்தம் சுத்தப்
 படுகின்றது. அந்தக்கரணங்கள் முழுவதும் சுத்தமான பின்பு
 அவனுக்குச் சிவஞானச்சம்பந்தம் உண்டாகின்றது. ஞானத்தி
 லும் தியானத்திலும் நன்றாகக்கூடிய புருடனுக்கு யோகப்பயிற்
 சிநடக்கின்றது. யோகத்தால் மேலான பத்திவிளைகின்றது. அத
 ன்பின், சிவப்பிரசாதம் உண்டாகின்றது. அப்பிரசாதத்தினி
 னும் சிவன்முத்தியை அடைந்து, சிவனோடு சமாதான ஆகின்
 றான். எ-று. வைராக்கியம்=வெறுப்பு.

பயன்பற்றிய நித்தகருமத்தின் அளவு.

இனி, பாவபரிகாரம், புண்ணியலோகம், பிரமஞானம், ஆகிய
 இம்மூன்றுபயனுக்காக நித்தகருமத்தை நாள்நோதும் மூன்று
 விசை செய்யவேண்டிவது அன்றோ எனில்?

அஃதங்ஙனமன்று. “ஹரிநம” — எ-து. கருங்காலிபோ
 லும். எ-று. ஒருக்கால் பிரயோகித்ததற்கே சொல்லின் புணர்ச்சி
 பேதத்தால் பயன் வேறுபாடுகள் அமைகின்றது. “என்னை?”
 “ஹரிநம” — எ-து, கருங்காலிமரத்தின் வேள்வித்
 தம்பம் ஆகின்றது. எ-று. இதுசுருதி. கிரதுவின்பொருட்டு இம்
 மொழி கூறப்பட்டது. (கிரது=வேள்விபேதம்.) “ஹரிநம” —
 எ-து. விரியத்தை விரும்பினவன் பூபம்செய்யவேண்
 டும். எ-று. இதுசுருதி. இம்மொழி புருடார்த்தத்தின் பொருள்
 உள்ளது. இவ்விரண்டுகருதிகளும் ஒருகருங்காலிக்கே இருவகைப்
 பயன் உண்டாவதற்கு ஏது ஆகின்றன. “ஹரிநம” —
 எ-து, ஒன்று இருவகையாகுமிடத்தில் செய்கைவேறாக
 இருக்கும். எ-று. இது “ஜைமிநிசூத்திரம்”. (எனவே, செய்கை
 வேறுபாட்டால் ஒன்றேபலபயனைத் தருமென்பது கருத்து).

அவ்வாறே, இவ்விடத்து, முன்உதகரித்த மூன்றுபிரமாணமொழிகளின் பலத்தினால் பயன் மூவகையாக இருக்கினும் பிரயோகிப்பது ஒருவிசையாகவேயிருக்கின்றது. இக்கருத்து “ ஐ-ஐ-ஐ-ஐ-ஐ ” — எது, விதித்து இருத்தலால் ஆச்சிரமகருமங்களைச்செய்யவேண்டுவது. எ-று. இங்ஙனம் பிரமகுத்திர அதிகரணத்திலும் கூறப்பட்டு இருக்கின்றது.

நித்தகருமத்திற்கும் காமியகருமத்திற்கும்
உள்ளபேதம் கூறுகின்றது.

ஆயின், நித்தகருமத்திற்கும் பயன் உண்டாகுமேயானால் அந்த நித்தியகருமத்திற்கும் காமியகருமத்திற்கும் வேறுபாடு என்னை? என்பது மேல்வினா (எனவே பயனுண்டாகிய கருமங்களெல்லாம் ஒன்றே யென்பது வினாவிற்கருத்து).

அவ்விரண்டற்கும் செய்கையால் பயன் ஒத்தனவே ஆயினும், செய்யாதுவிடுதலால் பாவம் உண்டு, பாவம் இல்லை என்பதனால் அவ்விரண்டற்கும் வேறுபாடு உள்ளது. (எனவே, நித்தகருமஞ் செய்பாவிட்டால் பாவம் உண்டு. காமியகருமம் செய்யாவிட்டால் பாவம் இல்லை: என்பதுகருத்து). ஆயுள்விருத்தியைவிரும்பினவனும் மழையைவிரும்பினவனும் செய்யத்தக்க “ஆயுஷ்டோமேஷ்டி,” “காரீரியாயஜநம்,” என்னும் காமியகருமங்கள் செய்யாவிட்டால், பாவம்வருகின்றது என்று, வேதத்துள்யாண்டும் கூறப்பட்டதில்லை அன்றோ?

“ ஸ்-ஹீ-ஹீ-ஹீ ” - எது, தவறினால் ஹோமஞ் செய்க. பிந்ரப்பட்டால் ஹோமம்செய்க. எ-று. இது சுருதி. இங்ஙனம் நியமம் இல்லாத பிந்ரமாதல் முதலிய செய்கை விசேடணத்தோடு கூடி உள்ளது நைமித்திக சருமம். ஆதலால் நித்த கரும நியாயத்தையே நைமித்திகத்திலும் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். (பிந்ரம்=இடையூறு).

ஆகவே, நித்தகருமம்போல நைமித்திககருமமும் விதிகப்பட்டிருக்கின்றது: சுத்திக்கும் காரணமாக இருக்கின்றது: ஆதலால், வீடுபேற்றிற்கும் ஏது ஆமேளனில்?

நித்தகருமத்தில், புத்தியும் சத்தியும் முக்கியமாய் உள்ளது. பயன் இரண்டாம் பக்தமாய் உள்ளது. அதனாலே, பயன் அதுபவிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்தப்பயன் நித்தியமானது அல்ல என்பது, அதனிலும் சிறந்தபயன் உள்ளது என்பது, முதலிய தோஷங்களைக்கண்டு பிடிக்கும் உணர்ச்சி உண்டாவதற்குத் தடையில்லை. இது “வார்த்திக” உராயாசிரியரால் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. என்னெயினில் ? “**नैष्ठिकं द्वैः प्रोक्ष्यस्पर्शेण त्रिभुजैः। भूगोचरोऽसौ खंडितश्चेत्यर्थः**.” — என்று. நித்தியகருமத்தில் சுத்திசிறந்ததாம் ஆதலின்பயன் நுகர்ச்சியும் தடைபடுவது இல்லை (ஆகவே) சித்தசுத்தியைப் பற்றிப்பயன் நுகர்தலை நிலை அற்றது என்று நோக்குகின்றனர் - என-று (நுகர்ச்சி-என்று, அது பவிப்பு).

அந்நித்தகரும வகைமை.

அந்த நித்தகருமம், இருவகைப்படும். அவையாவன, ஸம்ஸ்காரகம் எனவும், விவிதி ஷாஜநகம் எனவும்படும். ஸம்ஸ்காரம்-என்பது புத்திமுதலிய கரணங்களைச் சுத்திசெய்வது. “விவிதி

* முக்கியம்—பிரதானம்—பெரும்பான்மை—மிஞ்சி. என்பன ஒரோபொருள்.

† கௌணம்=உபசர்ஜநம்=சிறுபான்மை. என்பன ஓரோபொருள்.

ஷாஜநகம் - எது, ஞாநத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்னும் இச்சையை உண்டுபண்ணுவது. இவ்விரண்டனுள் முதலாவதாகிய “ஸம்ஸ்காரகம்” என்னும் கருமம். விதியால் விதிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற உணர்ச்சிமாத்திரையால் செய்யப்படுகின்றது. அங்ஙனம், ஸ்மிருதியும் “यज्ञैश्चैवाग्निं यजन्त इन्द्रो अश्विनोऽरिष्टनेमिर्वायुः सवित्रश्च” — எது, நாற்பது கிரியைகளும் எட்டு ஆன்மகுணங்களும் யாருக்குள்ளானவோ? அவன் பிரமத்தினுடைய சாலோக்கியத்தையும் சாயுச்சியத்தையும் பெறுவன். என்று கூறிற்று. இனி, இரண்டாவது “விவிதிஷாஜநகம்” என்னும் கருமம், ஈசுவரனுக்குப்பிரீதியாகுக என்னும் எண்ணத்தால் செய்யப்படுகின்றது. அந்தக்கருமம் ஞாநத்தில் இச்சையையும் முயற்சியையும் உண்டுபண்ணி, தவறாது ஞாநத்தை அடையப் பண்ணுகின்றது. ஆதலால், வீடுபேற்றில் விருப்பமுடையவன், கருமப்பயனை ஈசுரப் பிரீதிசெய்வதே தக்கது.

ஆதலால், இங்ஙனம் “ஃ” என்பதனால் தருமம், தான் எண்ணிய பயனைக்கொடுப்பதற்கு ஏற்றகருவி என்று கூறுதலின் இந்நூலுக்கு இச்சித்த பொருள்கிடைப்பதே பயனென்று கூறியவாறாயிற்று.

இனிவிடயம்வருமாறு.

“ஃ” என்பதனால், விடயம் குறிக்கப்படுகின்றது. என்னே? சுவர்க்கப்பேற்றை வீடுபேற்றினுக்குக்கருவியாகத்தரிக்கின்றது : ஆதலால் தருமம் என்னப்படும். இனி அத்தருமம், இலக்கணத்தாலும், அளவையாலும், வேத ஆணை ஒன்றினிடத்தேவருக்கப்பட்டது.

இனி, யாது, வேத ஆணையால் உணரத்தக்கதோ? அது. ஸ்மிருதிகளுக்கு விடயமாகாது. ஏன் எனில்? எல்லா இடங்களிலும், வேறென்றால் உணரக்கூடாதனவாய் இருப்பது எதுவோ? அதுவே, விடயமாய் இருத்தல் வேண்டும் என்பது ஒருதலை ஆதலால். அற்றேல் வேத ஆணையால் உணரத்தக்கதே ஆயினும் புனைந்துளையை ஒழிப்பதால், மற்றொரு “சாகை” யில் உள்ள விசேடங்களை முடித்துக்கொள்வதனால் அதுட்டாநமுறையில் இனிது முடிதற்பொருட்டுச் சுருக்கப்படுகின்றது: என்

றுகொள்வாய்போலும் அங்ஙனமன்று. “கற்ப சூத்திரங்களில்” அவ்வாறு, சுருக்கப்பட இல்லை. ஆதலால், தருமம், இந்த சாத்திரத்திற்குவிடயம் அல்லவே? என்னும் வினாவை எழுப்பிக்கொண்டு மூலத்துள் “சு” என்று கூறினார்.

இதன் கருத்தாவது, தருமம் இருவகைப்படும், ஒன்று “சு” சொளதம்” மற்றொன்று “ஸ்மார்த்தம்” அவற்றுள், “ஆதாரம்” முதலாகவுடையதும், தான் ஒதி உணர்ந்த வேதமேமூலமாகவுடையதுமாகிய, “தரிச பூர்ணமாசம்” முதலியவைகளே அந்த “சு” சொளததருமமாம்” உளகிக்கத்தக்க—புலப்படாத “வேத சாகைகளை” மூலமாகவுடைய “சௌசம், ஆசமநம்” முதலியவை ஸ்மார்த்த தருமமாம். அவற்றுள், “ஆதாரம்” முதலியன கற்பசூத்திரங்களில். தொகுக்கப்பட்டிருந்தாலும் “சௌசம்” முதலியன தொகுக்காமையால், ஸ்மார்த்ததருமமே இந்தஸ்மிருதிகளுக்கு விடயமாம் என்பது. (உளகித்தல்=அநுமித்தறிதல்.)

இனி, அந்நியஸ்மிருதிகளிலும் “சௌசம்” முதலிய ஆசாரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற தன்றோ எனில்? அதனையொழித்து, இது இக்கலியுகத்தில் என்பதற்கு “ऽऽ.सू. ३३. १०” — என்றார்.

இக்கலியுகத்தில் வேள்விசெய்வித்தல், வேதம் ஒதுவித்தல், இவ்விரண்டு கருமத்தால் உண்டாகும் பயன் சீவரத்திற்குப்போதாமையால் மாறுடர்க்குச் சீவநோபாயமாகவும், சுவர்க்கப்பேற்றிற்கும் வீடுபேற்றிற்கும் இனிமையாகவும், எளிதில் அடையத்தக்கனவாகவும் உள்ளதருமங்களும் உழவுமுதலியமுயற்சிகளும் வேதியன்செய்யத்தக்கன : எனவும், பிறவும், முக்கியமாகக் கூறப்படுகின்றன. இவை வேறு யாண்டும் கூறப்படாமை யின் விடயமாகலாம் : என்பது கருத்து.

இனி, “ऽऽ.सू. ३३” என்றதனால் எப்படியுள்ளதோ? அப்படி. எனவே, உண்மையாய் எனவும், எவ்வளவுள்ளதோ? அவ்வளவு. எனவே எல்லாமும். எனவும் வரும் பொருளுடைய இம் மொழியால் சுருக்குதலை ஒழித்தார் என்பது. அங்ஙனமில்லையேல். சொல்லாமற் போதலே தடையின்றிச் செல்லும்.

ஸ்மிருதியை உணர்ந் தவர்களுக்கு மயக்கம், பிறரால் உடன்படாமற்போதல், ஐயம், முதலிய குற்றங்களினுடைய சம்பந்தமில்லையாம். ஆகவின் “सत्यमेव जयते” என்று விளிவேற்று மையாக உரைக்கப்பட்டது. எப்பொழுது, பெண்பாலே ஆயினும் சத்தியவதி யென்னுந்தாய் உண்மையையே கூறத்தக்கவ ளாயிருக்கின் றாளோ? அப்பொழுது அவளது புதல்வராயும் வேத ஆசிரியராயும் உள்ள வியாசர் சத்தியத்தையே கூறுகின்ற வர் என்று வேறுசொல்வானேன். “ஈ” எ-து. அவ்வியயம், இத னால் எளிதுகொள்ளத்தக்கன என்பதை உணர்த்தப்பெறுகின்றது.

நாண்டு, முன் சொல்லப்பட்ட அதிகாரி பயன், விடயம், இவற்றுள் ஒன்றினோ டொன்றனுக் குள்ள சம்பந்தம் விளக் கப்பட்டது. எங்ஙன மெனில்? பயனுக்கும் அதிகாரிக்கும், இச்சிக்கப் படுதலும் இச்சித்தலும் ஆம். அதிகாரிகளால் பயன் இச்சிக்கப் படுகின்றது. என்பதுகருத்து. இனிபயனுக்கும் விட யத்திற்கும், பிறப்பதுவும் பிறப்பிப்பதுவுமாம். தருமம் உணர் த்தப்பட்டால் பின்பு அதனை அதுட்டாநம் செய்தலால் சுவர்க்கப் பேறும் வீடுபேறும் உண்டாகின்றது என்பது கருத்து. இனி அதிகாரிக்கும் விடயத்திற்கும் உபகரிக்கப்படுதலும் உபகரித்த லும் சம்பந்தமாம். விடயம் பயனை உண்டுபண்ணி அதிகாரியை உபசரிக்கின்றது. விடயத்திற்கும் நூலினுக்கும் கூறப்படுதலும் கூறுதலுமாம். நூல்விடயத்தைக் கூறுகின்றது என்பதுகருத்து.

இங்ஙனம், அதுபந்தநான்கும் இனிது பெற நிறுவின் ஒத்த கருத்தினராகிக் கேட்போரால் இந்நூல் கேட்கத்தக்கது என்பது இவ்விரண்டு சுலோகங்களின் கருத்து. எனக்கொள்க. (உ)

ஸ்ரீ || त्वं सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं ||

|| 3 ||

ஸ்ரீ || सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं ||

|| 4 ||

என்பன, பராசரஸ்மிருதியைப் பெறுவதற்கு வியாசரை வினாவுதல் (வியதிகரணம்) இடனில்லாமை என்னும் ஐயத்தைக் கருதி அதனை ஒழித்தலைக்கூறுகின்றன.

(இ-ள்) சீடர்களோடு கூடியவராய், அக்கிரிக்கும் சூரியனுக்கும் ஒப்பானவராய், மிக்க ஒளியை யுடையவராய், சுருதி மிருதிகளில் விசேடஞ்ஞாநமுடையவராய் இருக்கின்ற பராசரருடைய புதல்வராகிய வியாசர் அம்முநிவர்கள் வாக்கியங்களைக் கேட்டு, நான் எல்லாவுண்மைகளையும் தெரிந்தவன் அல்லன். நான், தருமத்தை எவ்வாறு கூறுவேன்? எமது பிதாவே வினாவப்படுவோராம்; என்று விடைகூறினர். எ-று.

“ஸ்வஹி” — என்றார். சுமந்து, வைசம்பாயனர், ஜைமினி, பைலர், இந்நாலவரும் முறையே நான்கு வேதங்களையும் சீடபரம்பரையால் வழங்குவித்த மாணாக்கர்களாம். சூதர் புராணசங்கிதைகளை எல்லாம் வழங்குவித்த மாணாக்கராம். இம்மாணாக்கரோடு கூடியவர் வியாசர் என்பது குறித்தற்கு.

“அஹி” — என்றார். அக்கிரி எவ்வாறு சுவாலையோடு கூடியிருக்கின்றானோ? சூரியன் எவ்வாறு கிராணங்களோடு கூடியிருக்கின்றானோ? அவ்வாறே இவ்வியாசர் தம்மோடொத்த கல்வி அறிவுள்ள சீடரோடு கூடியிருப்பவர் என்பது குறித்தற்கு.

“ஸ்வஹி” — என்றார். பிரமவொளி யுடையவர் என்பதற்கு அந்நிய ஒளியாற்பயனில்லை ஆகலின். இக்கருத்தை “ஸ்வஹி” என்பதனால் விளங்கக் கூறினர்.

சுருதி ஸ்மிருதிகட்கு முறையே அக்கிரி சூரியரது உவமையைக்கொள்ளத்தக்கது. அக்கிரி அடுத்தபொருளையே சுவதாயினும் பகலிலும் இரவிலும் வேறுபாடின்றி ஒத்துச்செய்கின்றது. அவ்வாறே தன்னால் ஓதப்பட்டுவரும் அச்சுருதிகளில் சிலதருமங்களே தோன்றுவன ஆகின்றன; ஆயினும், அது, யுக்தாவஸ்தையிலும் அயுக்தாவஸ்தையிலும் அவ்வேறுபாடு இல்லாமலே தோன்றுகின்றன. (யுக்தம் = கூடியது - அயுக்தம் = கூடாதது. அவஸ்தை = பொழுது).

சூரியன், பகற்போது மாத்திரமே விளக்குபவன் ஆனாலும், சமீபத்திலும் தூரத்திலும் உள்ள எல்லாப்பொருளையும் விளக்குகின்றான் இவ்வாறே அதுகூடிய பொழுதிலேயே நினைக்கப்பட்டனவாயினும் தானுணர்ந்த வேதத்தால் காணப் படாது சிதறிக் கிடக்கும் அளவு இறந்தவேதங்களிலும் உள்ள தருமங்கள்

எல்லாம் ஞாபகத் திற்குக் கொண்டுவரப் படுகின்றன. அல்லக்கால், தவத்தினால் மிகவும் பரிசுத்தரிவர் என்னும் பொருளில் அக்கிரி உவமை கூறப்பட்டது. “அக்ஷுஷி” = அக்கிரி பரிசுத்தமானது; என்றது சுருதி ஆகலின். பலவிடயங்களை வெளிப்படுத்துவதில் ஆற்றலுடையவர் ஆதலின் சூரியனோடு உவமிக்கப்பட்டனர் எனினும் அமையும்.

இனி, இங்ஙனமாயின், “நான் எல்லா வுண்மைகளையும் உணர்ந்தவன் அன்று. என்று வியாசர் மேற்கூறிய கூற்று மாறுகொளலாம் அன்றோ எனில்? (கூற்று = சொல்). அங்ஙனம் அன்று. அக்கூற்று, அவரது தந்தையைச் சிறப்பிக்க எழுந்தகூற்றும் “அக்ஷுஷி” = ஆன் இனங்களுக்கும் குதிகைகளுக்கும் வேறுகிய ஜந்துக்கள் பசுக்கள் அல்ல. என்ற இச்சுருதிமொழி, ஆனினங்களையும் குதிகைகளையும் சிறப்பிக்கின்றதே அன்றி யாடு முதலியவற்றிற்குப் பசுத்துவத்தை விலக்குவது இல்லை. (யாடு = ஆடு என மருவிற்று). அந்த யாடு முதலியன பசுக்கள் அல்லவெனின் காட்சி அளவைக்கு விரோதம் உண்டாகின்றது. அன்றியும் “அக்கிரிஷோமீயயாகத்திற்கு” யாடே பசு என்னும் சுருதிமொழிக்கும் விரோதம் வருகின்றது. அதுபோலவே; இந்த வியாசர் மொழியும் வியாசருடைய முற்றணர்ச்சியை விலக்குவது இல்லை. பிற என்னெனின்? அவர்தந்தையைப் புகழ்கின்றது.

அங்ஙனமில்லையேல், ஆசிரியன் விடயத்தில் விநயம் செய்ய வேண்டுவது என்னும் ஒழுக்கத்தை மாணக்கர்க்கு அறிவுறுத்தற்பொருட்டு அவ்வாறு கூறியது எனினும் அமையும். (விநயம் = அடங்கி ஒழுக்குதல்).

அல்லதூஉம், “நான் எல்லா வுண்மைகளையும் அனைத்து அமைபு. என்னை? நன்கெனினும் வினாவப் படுகின்றது. நான் ஆனாலோ? தானே கலிதருமத்தை உணர்ந்தவன் அல்லன். எமது தந்தையார் அக்கலிதரும உணர்ச்சியால் சிறந்தவராக இருக்கின்றார். ஆதலின் “அக்ஷுஷி” = கலியுகத்தில் பராசரர் கூறியஸ்மார்த்ததருமங்களே சிறந்தன. என்று கூறப்படுகின்றது. அதனால், பிதாவின் அருளினால் எனக்கு

என்பது, விதிப்படி ஆசிரியனை அடுத்தலால் கல்விப்பேறு உண்டாகின்றது, என்ற அக்கருத்தால், ஆசிரியனை அடைதலைக் கூறுகின்றது.

(இ-ள்). பின்பு அம்முனிவர் யாவரும் தருமத்தினுடைய உண்மையான அருத்தஞாதத்தை விரும்பினவர்களாய், வியாச மஹாரிஷியை முன்னிட்டுக்கொண்டுவதரிகாச்சிரமத்தை அடைந்து எ-று.

யாவருக்கும் பொதுவகையால் அறியப்பட்டதும், சிறப்பு வகையால் அறியப்படாததுமாகிய விடயங்களில் தெரிந்துகொள்ளவேண்டும் என்னும் விருப்பம் உண்டாகின்றது. “தர்” என்ற இம்மொழி இவ்விடத்து, பொதுத்தருமத்தை உணர்த்துகின்றது. “ஸூ” என்றது சிறப்புத் தருமத்தை உணர்த்துகின்றது.

அவற்றுள், பொதுத்தருமம், ஓதப்பட்ட வேதமுடைய வனாகியும், வியாகரணத்தை நன்றாக உணர்ந்தவனாகியும், ஏனைய இலக்கணத்திலும் அளவையிலும் சதுரனாகியும் இருக்கப்பட்ட புருடனால் அறியப்படுகின்றது, “தர்ஸூஸூஸூஸூஸூஸூ” தருமம் எல்லாவுலகத்தினையும் நிலைபெறச்செய்கின்றது. என்ற இது (கிருஷ்ணயஜுர்வேதம் - அஉ - வது பிரசுரம். உபநிடதம்). பொதுத்தருமத்தைக் கட்டளையிடுகின்றது.

அந்நிய சாகைகளை ஒதினவனுக்கானாலோ? வியாகரணவன்மையால் சுவர்க்கப் பேற்றதனையும் வீடு பேற்றதனையும் தரித்தலால் தருமம் என்னப்படும் என்று சொல்லாக்கத்தின்றிறமே காட்டுதலினால் அந்த ஞானம் உண்டாகின்றது. வியாகரணத்துள்ள “ஒளணதிகப்பிரக்கிரியை” யில் தேற்றமில்லாதவன் ஆனால், இலக்கணத்தால் அறிந்துகொள்ளுகின்றான். “ஒளணதிகப் பிரக்கிரியை” = “உண” முதலியவற்றின் மொழியாக்கம் “உணதி” என்னும் அந்தவியாகரண சூத்திரத்துட்காண்க.—

தருமவிலக்கணம்.

“தர்ஸூஸூஸூஸூஸூ” = பொருளாகியும், வேதஆணையால் அறியத்தக்கதாயும், இருப்பது தருமம்; என்பது தருமத்தின் இலக்க

ணமாம். அவ்விடத்தில் “அருத்தம்” என்றமொழியால், “சேநாபிசரணம்” முதலிய அநர்த்தங்கள் ஒழிக்கப்பட்டன “சேநாபிசரணம்”=அபிசாரம்=சத்துருமாரணத்தை விரும்பினவன் வல்லாறு என்னும் பறவையால் யாகம் செய்யவேண்டுவது; என்று சுருதியாற் கூறப்பட்ட அந்த “சேநாபிசரணம்” என்னும்யாகத்திற்குப் பயனாய் சத்துருவதை, “நசிம்ஸூஜ்யஸூகூ”=எந்தவுயிரையும் துன்பம் செய்யலாகாது. என்றசுருதிமொழியால் உணர்த்தப்பட்ட விலக்குக்கு விடயமாதலால் அநர்த்தமாகின்றது. அவ்வநர்த்தத்திற்குக் காரணமாதவின் வல்லாறும் அநர்த்தமாகின்றது. (அருத்தம்=பயனுள்ளதாக இச்சிக்கத்தக்கது. அநர்த்தம்=இச்சிக்கத்தகாதது). வல்லாறுதன்வடிவால் விலக்குவதற்கு விடயம் அல்லாதபடியால் விதிக்கு விடயமாவது விரோதம் அல்ல. விலக்கினுக்கு விடயமாதலால், “அக்கிரி ஷோமீய யாகத்து” உள்ளவதையும் “அருத்தம்” என்னும் மொழியால், வேறுபடுத்தத்தக்கதா யிருப்பதனால் அவ்வியாத்திதோஷம் உண்டாகின்றது என்று சங்கித்தல் கூடாது. அவ்வியாத்தி எ-து. ஒருபொருளுக்கு இது அமைதி என்று வகுத்துச்சொல்லிய இலக்கணம் அப்பொருளினிடத்தில்இல்லாமை.(வல்லாறுஎன்பது ஓர்பறவை அதனை டேகைஎன்றும் இக்காலத்து வழங்குவர்).

அவ்விடத்து விசேடவிதியால், சாமாநியமாகிய விலக்கு ஒழிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

(எனவே, எந்த உயிரையும் கொல்லலாகாது என்பது சாமாநிய விலக்கு “அக்கிரிஷோமாதியாகத்தில்” பசுக்கொலைசெய்யவேண்டும்என்பது விசேடவிதி. சாமாநிய வுரையிலும் விசேடவுரை வலுவுள்ளது. வலுவுள்ளதால் வலியற்றது ஒழிக்கப்படுகின்றது. ஆதலால் “அக்கிரிஷோமீய யாகத்தின்” பசுக்கொலை அநர்த்தம் அல்ல என்பது மீமாம்ஸகரது கருத்து.) விதி=செய்யவேண்டும் என்பது.விலக்கு=செய்யவேண்டாம் என்பது. உரை-எது, விதி, விலக்கு. வசனம்,என்னும்பொருட்டு.

“ஹ்” (சோதனை) என்ற மொழியால் காட்சிமுதலியவை வேறுபடுத்தப்படுகின்றன. அங்ஙனமானால் “ஹ்”=“குடத்தைச்செய்” என்னும் உலகவழக்கில் அவ்விதி அதிவியாத்திவருகின்றது: எனில்? அங்ஙனம் அன்று. (அதிவியாத்தி எ-து.

ஐ || நானுஷுலகாஃரீர்ட்டு ஸுஷுஷுரலங்க்யதம் |

நதீஸ்ரஸ்வதீஃபதாஸுஷுஷுரீஃநாஃபதம்

||உ||

ஐ || ஸுக்ஷுஸீநாநாஃரீர்ட்டு ஸுஷுஷுரலங்க்யதம் |

யுஷுரீர்ட்டு ஸுஷுஷுரீர்ட்டு ஸுஷுஷுரலங்க்யதம்

||உ||

என்பன, பராசரருடைய தவத்தின் பெருமையை விளக்கு தற்பொருட்டு, அவரிருக்கும் இடமாகிய ஆச்சிரமத்தின் இயல்பைக்கூறுகின்றன.

(இ-ள்) (அவ்வதரிகாச்சிரமமானது) பலவகைப்பட்ட பூங்கொடிகளால் படரப்பட்டுள்ளது. பழங்களாலும் பூக்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டது. யாறுகளும் அருவிகளும் கூடியுள்ளது. புண்ணிய தீர்த்தங்களால் ஒளிவிடுவது. விலங்கு பறவைமுதலிய வற்றின் சத்தங்கள் நிரம்பி யுள்ளது. தேவர்கள் ஆலயங்களால் சூழப்பட்டது. இயக்கர், கந்தருவர், சித்தர்களின் ஆடல், பாடல்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டது. எ - று. யாறு, ஆறு எனமருவிறது.

எல்லைகடந்த தவத்தினால், பயன் உடனே கிடைக்கின்றது: ஆதலால், எவ்வளவு சிறந்தபயன் காணப்படுகின்றனவோ? அவ்வளவு தவத்தின் பெருமை சிறந்தது என்று நிச்சயிக்கத்தக்கதாக இருக்கின்றது.

இந்த ஆச்சிரமத்தில் அந்தந்தப் பருவத்தில் கிடைக்கத்தக்க பலவகைப்பட்ட பூக்கள், எல்லாக்காலத்திலும் கிடைப்பதனால், கடவுள் பூசை என்னும் தவப்பயன் பலித்துள்ளதாகக் காணுகின்றது.

பயன்படத் தக்க மரங்கள் விசேடப்பட்டு இருத்தலால், ஆகார நியமங்களின் பரிப்பு நிச்சயிக்கப் படுகின்றது.

வேனிற்காலத்திலும் ஒழியாதயாற்றுப்பெருக்கினால், ஸ்நாந நியமங்களினுடைய பரிப்பு வெளிப்படுகின்றது.

சுடுகையோடும் கூடிய தீர்த்தம், விஷ்ணுதீர்த்தம், கங்கை முதலிய புண்ணிய தீர்த்தம் இவற்றின் விளக்க மிகுதியால் இந்த ஆச்சிரமம், சிறந்த தவத்திற்குக் காரணமாயிருக்கின்றது என்பதற்கு ஏது சொல்லியபடி யாயிற்று.

விலங்குகள் பறவை முதலியவை நட்பாய் ஒன்றற்கொன்று பகையைவிட்டு அச்சமில்லாமல் நம்பிக்கையோடு கூச்சலிட்டுக் கொண்டு இருக்கின்றன என்றதனால் “அஹிம்ஸை” = கொலை பில்லாமை என்னும் தவப்பலிப்புப் பெற்றுள்ளதாக வெளிப்படுகின்றது. அவ்வாறே “யோக சாத்திரத்துள்”, ஆசிரியர், பதஞ்சலியார் இயமநியமமுதலிய யோக அங்கங்களுடைய சித்திக்கு அடையாளங்களைக்கூறி, கொல்லாவித முதலியவற்றையும் குறிப்பித்தனர். வருமாறு. “ $\text{अहिंसात्मकं चैव न ह्यसौ$ ” = கொல்லாதவிதசித்தியடைந்த பெரியோர்கள் சந்திதியில், பகைக்குணமுள்ள மிருக முதலிய பிராணிகளின் பகை ஒழிந்துபோகின்றது எ-று.

முன்னம், மஹா ரிஷிகள் இந்த ஆச்சிரமத்தில் தவம்செய்து கொண்டு, தங்கள் தங்கள் காலத்தில் ஒவ்வொரு தேவாலயங்களைப் பிரதிஷ்டைசெய்தார்கள். அவற்றால் சூழப்பட்டிருத்தல், சிறந்த தவத்திற்கு இந்த ஆச்சிரமம் தக்கது என்று யாவரும் விரும்புதற்குக் குறியாக இருக்கின்றது. அன்றியும், சந்திரசூரியர் முதலிய தேவர்கள் முற்பிறப்பில் மனிதராக இருந்து இந்த ஆச்சிரமத்திலேயே பல பல இடங்களில் தவம்செய்து, தேவத்துவத்தை அடைந்தார்கள் என்று சொல்லவேண்டிய விருப்பத்தால் அவ்வத் தேவர்களுடைய பெயர்க்குறியையுடைய கோயில்களால் சூழப்பட்டது என்று சொல்லப்பட்டது எனவும் கூறுதலுமாம்.

இயக்கர் முதலியவர்கள் முற்பிறப்பிற்செய்த தவத்திற்குப் பலமாகிய தேவயோகித் தன்மையை = தெய்வப்பிறப்பினை, அது பவிப்பவர்கள் ஆனாலும், இவ்விடத்திற்குவந்து, இத்தவத்தினுடைய பெருமையை நோக்கிக்களித்து ஆடுவதும் பாடுவதும் செய்கின்றனர். இதனால், இவ்வாச்சிரமம் தேவர்களாலும் இச்சிக்கத்தக்கது என்று குறிப்பிக்கின்றது. இதுதகுதியுள்ளதே. தெய்வப்பிறப்பினும் மேலான பயனை இவ்விடத்துத் தேடிக் கொள்வதுகூடுமானதாக இருக்கின்றமையால். அல்லதூஉம், இயக்கர் முதலியோர் முத்தியை விரும்பினவர்களாய் அந்தமோக்ஷத்திற்கு ஏதுவாகிய ஆடல்பாடல் களால் கடவுளைத் துதிக்கின்றனர். என்பதுமாம் இக்கருத்தை யோகியாகிய யாஞ்ஞவற்கியரும் கூறினர். வருமாறு. “ $\text{अहिंसात्मकं चैव न ह्यसौ$ ” = வீணைவாசிக்கும் இரகசியத்தை அறிந்த

எசு பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

வனும்*சுருதிசெய்வதிலும் ஸ்வரஜாதியிலும்சமர்த்தனும், தாளத்
தையுணர்ந்தவனும், “ஈ” என்பதனால் கருத்தைத்தெரிந்தவனும்
ஆகிய மனிதன், “நாதாநுசந்தாந உபாசநையால்”—தோத்திரத்
தால்,வருத்தம் இன்றியே முத்திமார்க்கத்தை, (எனவே, கடவுள்
அருளை) பெறுகின்றான். எ-று.

॥ ஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீஹ்நுக்ரீஷ்ணுக்ரீஷ்ணு ॥

ஸ்ரீஹ்நுக்ரீஷ்ணுக்ரீஷ்ணுக்ரீஷ்ணு ॥ ௧ ॥

ஹ்நுக்ரீஷ்ணுக்ரீஷ்ணுக்ரீஷ்ணுக்ரீஷ்ணு ॥

ஸ்ரீஹ்நுக்ரீஷ்ணுக்ரீஷ்ணுக்ரீஷ்ணு ॥ ௨ ॥

என்பன, ஆசிரியனை வழிபடுதலின்கண் மாணுக்கன், அதுட்
டிக்கத்தக்க முறைமையைக் கூறுகின்றன.

(இ-ள்.) அவ்விடத்தில் அந்த இருடிகள் கூட்டத்தின் நடுவி
லே முனிவர்களில் சிறந்தவர்களுடைய கூட்டத்தால் சூழப்பட்டு
இன்பத்தோடும் வீற்றிருக்கின்ற சத்திரிஷிபுத்திரராகிய பராசர
முனிவரை,மிகுந்த பிரகாசத்தையுடைய வியாசர்,முனிவர்களோடு
அடைந்து இரண்டு கைகளையும் குவித்து அஞ்சலிசெய்தவராய்,
கோத்திரம்பிரவரம் பெயர் முதலியவற்றைச் சொல்லிச்செய்யும்
நமஸ்காரமாகிய அபிவாதங்களாலும், வலம்வருதலாலும்,தோத்
திரங்களாலும் நன்றாகப்பூசித்தார் எ-று. பிரவரம்=கிளைமரபு.

முன்னர்சொல்லப்போகின்ற தருமமானது,முனிவர்கள் எல்
லார்க்கும் உடன் பாடானதா யிருக்கும் என்பதைக் குறித்தற்கு
“ஹ்நுக்ரீஷ்ணு” என்று கூறப்பட்டது.

முனிவர்களிலும்விசேடமாகத்தருமநூலாகிய ஸ்மிருதிகளைச்
செய்த நூலாசிரியர்களாகியும், கோத்திரங்களை வளர்த்தவர்களா
யும் இருக்கின்ற அத்திரி, யாஞ்ஞவற்கியர் முதலானவர்களுடைய
உடன்பாட்டுண்மையைச் சொல்ல விரும்பி “ஹ்நுக்ரீஷ்ணு” என்று
கூறப்பட்டது.

* சுருதி எ-து. எழால், அது ஈண்டு கண்டத்து ஒலியும் நரம்பொலியும்
ஒத்திருக்கச்செய்தல். ஸ்வரம் - எ-து, எழுத்துக்களின் எடுத்தல் படுத்தல்
முதலிய வோசைத்திறம். தாளம் - எ-து - எழுத்துக்களின் உச்சாரணகால
மாத்திரை. கருத்து=பொருள் = பாவம்.

மிகச்சிறந்த பத்தியால் குரு உபதேசித்த உண்மைப் பொருள் வெளிப்படுகின்றது. இங்ஙனம் “சுவேதாஸ்வதர சாகையால்” சுருதிமொழி கேட்கப்படுகின்றது. அதுவருமாறு. “*यस्यैवैषा ऋषिर्वा दैवैषा गुरुः। तस्यैवैषा ऋषिर्वा दैवैषा गुरुः॥*” = யாவன் ஒருவனுக்குக் கடவுளிடத்தில் சிறந்தபத்தி உண்டாய், அவ்வாறே ஆசிரியனிடத்திலும் பத்தி உண்டாருமோ? அந்தப் பெரியவனுக்கு இங்கே கூறியபொருளுள்ளலாம் விளங்கும். எ-று.

குருபத்தியில்லாவிட்டால் பொருள் உபதேசிக்கப் பட்டாலும் பலியாதாம். இவ்வாறு, வேதமும் கூறிற்று. அதுவருமாறு. “*अथैषा यैषा गुरुः। तस्यैवैषा ऋषिर्वा दैवैषा गुरुः॥*” = குருவால் ஒதுவிக்கப்பட்டு, யார் மநம்மொழிதொழில்களால் அந்தக்குருவை வழிபடாதுவிட்டானோ? அவ்வாறே அந்தக்குரவனும், அந்தச்சீடனுக்கு உணவைக்கொடுக்கலாகாது. அவ்வாறே அவன்படித்தபடிப்பும் அவனுக்குப்பயன்படமாட்டாது. எ-று. எனவே, எவ்வாறு குருவைவழிபடாதசீடர்கள் குருவால் காக்கப்படுகிறதில்லையோ? அவ்வாறே அக்கல்வியானது கற்றமாணக்கர்களைத் தன்பயனைக்கொடுப்பதன்றி காப்பாற்றுவதில்லை. என்பதுகருத்து. கடவுளைப்போலவே ஆசிரியனையும் பூசிக்கவேண்டுவது ஆதலாலே அவ்வாசிரியன் விடயமாக பிரதக்ஷண நமஸ்காரம் செய்வது தக்கதாக இருக்கின்றது.

ஆனால், கடவுளுக்குச் செய்வதுபோல ஆசிரியனுக்கும் “ஆவாஹநம், ஆசநம்” முதலிய உபசாரங்களையும் செய்தல் வேண்டுமே எனில்? செய்யலாம் ஆதலால், பிரதக்ஷண நமஸ்காரம் என்றதனால் மற்றைய உபசாரங்களையும் செய்ததாக உபலக்ஷண விதியாற்கொள்க.

அன்றியும், தூரத்திலிருந்து வந்து குருநரிசரை செய்து கொள்பவர்கள், அப்போதைக்குச் செய்யத்தக்கது வலம்வருதல் முதலியவே போதுமானதாக இருக்கின்றது என்று அங்ஙனம் கூறியது எனினும் அமையும். (அ-க)

॥ तस्यैवैषा ऋषिर्वा दैवैषा गुरुः ।

अथैषा यैषा गुरुः। तस्यैवैषा ऋषिर्वा दैवैषा गुरुः॥

॥०॥

அன்புடைய மாணாக்கன் ஆயினும் மகனாயினும், இரகசிய மான் உபதேசத்திற்குத் தக்கவர்களாம். ஏனையர் தக்கவர்களல்லர். இந்த அருத்தம் சாமவேதிகளால் “மதுவித்தை” அச்சுருதிமொழியில் சொல்லப்படுகின்றது. வருமானு. “इदं वाचं श्रेष्ठं यत्पुत्राय सिद्धायै च ब्रह्मणो, त्रैलोक्ये च नृणां नृपस्य च” பிதாமுத்தமகனுக்குக்கூறுவன். தன்னுயிரிலும் சிறந்த மாணாக்கனுக் காயினும் கூறுவன், அந்நியன் ஒருவனுக்கும் கூறலாகாது. என்றது. ஆதலால் இவ்விடத்து, வியாசனார் பராசரனார்க்குமகனாகியும் மாணாக்கனாகியும் இருக்கின்றனர் என்னும் கருத்தால் அவ்விரண்டினையும் கூறினார்.

எவ்வகையா லாயினும் என்மனத்தில் பத்திவிசேடம் உண்டு என்று தேவரீரால் கருதப்பட்டதானால், நீர் அடியவர்களிடத்தில் அன்புடையவர் ஆதலால், இவன் மாணாக்கனே யென்னும் திருவுளத்தால் அருள்செய்யும் அவ்வாறுகருதா விட்டாலும் மகன் என்னும் கருணையினு லாயினும் அடியேன் கருணைக்குத் தக்கவன் ஆகின்றேன். எவ்வகையாலும் தருமம், உபதேசிக்கத்தக்கதாகவே யிருக்கின்றது: என்றபடி.

(கக9)

श्री ॥ त्रुतामैश्वर्यं नृपस्यैव त्रुतामैश्वर्यं ॥

त्रुतामैश्वर्यं नृपस्यैव त्रुतामैश्वर्यं ॥ ८२५ ॥

अत्रैश्वर्यं नृपस्यैव त्रुतामैश्वर्यं ॥

त्रुतामैश्वर्यं नृपस्यैव त्रुतामैश्वर्यं ॥ ८२५ ॥

अत्रैश्वर्यं नृपस्यैव त्रुतामैश्वर्यं ॥

त्रुतामैश्वर्यं नृपस्यैव त्रुतामैश्वर्यं ॥ ८२५ ॥

என்பன், பலவகைப்பட்ட தருமங்கள் மதுமுதலியவர்களாற் சொல்லப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள், எந்தத்தருமம் உம்மால் அறியத்தக்கதோ? என்ற வினாக்கருத்தால் அறியவேண்டிய தருமங்களைப் பிரிப்பதற்குத் தாம்; முன் உணர்ந்ததருமங்களைவகுத்து முறையே கூறுதலையுணர்த்துகின்றது.

(இ-ள்.) மது, வசிஷ்டர், கசியபர், கர்க்கர், கௌதமர், உசநர், அத்திரி, விஷ்ணு, சம்வர்த்தர், தக்ஷர், ஆங்கிரசு, சாதாதபர், ஹாரீதர், யாஞ்ஞவற்கியர், ஆபஸ்தம்பர், சங்கர், இவிகிதர்,

காத்தியாயநர், பிராசேதசர், இப்பத்தொன்பதின்மரும் வேறு வேறுகக் கூறியிருக்கும் தருமசாத்திரங்கள், அந்தந்த இருடிக ளினின்றும் என்னால் உணரப்பட்டது.

“கீ”, “கீயா” = என்னுடைய என்னும் ஆறும் வேற்றுமைக்கு என்னால் எனமூன்ற னுருபின் பொருள்படக் கூறப்பட்டது. இவ்விடத்தும் சாமாநியமாய்ச் சம்பந்தப் பொருளதாகிய ஆறும் வேற்றுமைக் கருத்தாவின் புடைபெயர்ச்சி இலக்கண விசேடத்தில் முடிகின்றது.

இருடிகளினின்றும், என்னும் ஐந்தாவதனுருபிற்கு கூறப் பட்டதனோடு சம்பந்தம். ஆபஸ்தம்பரால் செய்யப்பட்டவைகள், எனில்? சொல்லப்பட்டவை என்பதாகருத்து. சங்கர், இலிகிதர், என்பன இந்த ஆறும் வேற்றுமைக்கு சம்பந்தமேபொருள். அவ ராற் கூறப்பட்டதே அந்த சம்பந்தம் ஆகின்றது. “ஸ்வச்சேன” என்பது, “சாயன்” ருஷன் என்பனபோல் “ஸ்வார்த்தத்ததில்வந்த தத் திதம்” = (தன்னுரைப் பொருளைக்குறிக்கும் பெயர்ப்பகுபதம்) “ஸ்வச்சேன” என்பதற்கு பொருள் வருணன் என்பது. அல்லது, (அபத்தியார்த்தம்) = அவன்மகன், என்னும் பொருளிலாயினும் “தத்திதப்பிரத்தியயம்” ஆகலாம். அந்தபகூத்தில் “பிரசேத நன்” மகன் என்பவன் ஒருவன் தருமநூல்செய்தவனென்ற கருத் தும் ஆகின்றது. (பிரத்தியயம்=விசுதி.) (சம்பந்தம்=கிழமை= உரிமை.) (கசு9)

அறியப்பட்டுள்ள சுருதிகளுக்கு அருத்தமாகிய “அக்கிரி ஹோத்திரம்” முதலிய தருமங்கள் என்னால் கேட்கப்பட்டன. “ஹி” என்னுஞ் சொல், இதனைத்தாமும் உணர்ந்து உள் வீர் அன்றோ? என்னும் பொருளைத்தருகின்றது, உம்மாற் கூறப்பட்ட என்றது, அதற்குக்காரணத்தை விளக்குகின்றது. பராசர னாரிடத்தில் விபாசனார் ஓதியதாகப் புராணக்காரர்கள் கூறுகின்றனர். கேட்கப்பட்டதும் மறந்ததானால் மறுபடியும் ரூபகத்திற்குக் கொண்டுவருவதற்காக விரும்பவும் படுமே? என்னும் ஐயத்திற்கு இடமில்லாதபடி, மறக்கவில்லை என்று கூறினார்.

கலியுகத்தில், அக்கிரிஹோத்திரம் முதலிய தருமங்கள் மிகுதியாகக்கிடையாது என்னுங்கருத்தால் திரோதாயுக முதலிய வற்றுள் என்று கூறப்பட்டது. “ஆதி” என்றதனால் துவாபரயுக முங் கொள்ளப்பட்டது. இந்த மது வந்தரத்தில் என்று சொல்வது நிகழ்காலத்தை உணர்த்துகின்றது. ஆனால், இமந்த் மது வந்தரத்தையும்வரும் மது வந்தரத்தையும் விலக்கியது அன்று. அவ் விலக்கினாலும் பயனில்லை. வேறு வேறுவகைப்பட்ட மது வந்தரங்களில் தருமங்களும் வேறுபட்டிருப்பதாக யாண்டும் கண்டதில்லை. இந்த மதுவந்தரத்தில், கிருத திரோத துவாபரயுகங்களில் பெரும்பாலும் அதுட்டிக்கப்பட்டனவாகியும் பிரத்தியக்ஷ சுருதி அருத்தமாகியும் உள்ள இந்த சுளோததருமங்களும் மதுமுதலியோர்கூறிய ஸ்மார்த்ததருமங்களைப்போல ஸ்மரிக்கப்பட்டிருத்தவினால் தெரிந்துகொள்வதற்கு இச்சிக்கவில்லை. (ஸ்மரித்தல் = நினைத்தல்). (கருஉ)

ॐ॥ सर्वदृष्टं ऽप्येवमुच्यते ॥

சர்வத்ருஸ்டம் அப்யேவமுக்யதே ॥௨௩॥

என்பது, இப்போது, கூறாதொழிந்த அறிபொருளை வினாவதல் கூறுகின்றது. (அறிபொருள் = அறியவிரும்பியபொருள்).

(இ-ள்.) எல்லாத்தருமங்களும் “கிருத” யுகத்தில் பிறந்தன. கலியுகத்தில் இறக்கின்றன. ஆதலால், நான்குவருணத்தினுடைய பொதுவாகிய நல் ஒழுக்கங்களைச் சிறிது கூறவேண்டும். எ-று.

అంగుణం, పిరకంబతియిం శూరినాం. వరుమాను, “కృతేభూత్య
కలంధర్మస్తేతాయాంబ్రవిద్వితః పాదఃప్రజ్ఞో ధర్మస్య మత్తరద్యేషసంభవః ధర్మాధ

“உன்னாபுறமுடிவாடா வுபரீஸ்தி” உன்னாபுறமுடிவாடா வுபரீஸ்தி.”
=கிருதயுகத்தில், தருமங்கள் முழுவதும் நடந்தன. திரோதாயுகத்
தில், மூன்று பாதங்களை யுடையனவாயிருந்தன. மச்சரம், துவே
ஷம், உண்டாகின்ற அதருமத்தின் ஒருகால் அவற்றுட்கலந்திருந்
தது. துவாபர யுகத்தில், அறம் பாவங்களிரண்டும் இரண்டிரண்டு
கால்களால், ஒத்தனவாகி விரவிநின்றன. கலியுகத்தில், பாவம்
மூன்றுகாலுடன் நிற்கின்றன; அறம் ஒருகாலுடன் நின்னுள்ளது.
எ-று. மச்சரம் = பிறர் துயர்கண்டு களித்தல். துவேஷம் = பகை
பாராட்டல்.

அன்றியும், “இலிங்கபுராணத்துள்,, கலியுகத்தினுள் உள்
ளதருமத்தின் கேட்டினைக் கூறி அதற்குக் காரணமாகிய புருட
தோஷத்தை உபநியசித்திருக்கிறார். “அப்யக்தேயமாத்மநித்யை
ஸ்வரூபை வுபரீஸ்தி” உன்னாபுறமுடிவாடா வுபரீஸ்தி.”
= முதலா
வது கிருதயுகத்தில், தருமம் எதுவோ? அதுவே, திரோதாயுகத்
தில், வழங்குகின்றது. துவாபரயுகத்தில், வியாகூலத்தை அடைந்
திருக்கின்றது. கலியுகத்தில் நாசத்தை அடைகின்றது. அக்கலி
யுகத்தில், மாதுடர் தாமசகுணத்தால் கவர்ந்து அலைக்கப்பட்ட
பொறிபுலன்களை யுடையவராய் வஞ்சகத்தையும், அழக்காற்
றையும், தவத்தனாகக்கொலை வதையையும் செய்கின்றார்கள். எ-று.
உபநியசித்தல் = வரம்புசெய்து எடுத்துக்கூறுதல்.

அல்லது உம், “விஷ்ணுபுராணத்திலும்” = “வ்ருக்ஷமூர்த்
வ்ருக்ஷமூர்த்” உன்னாபுறமுடிவாடா வுபரீஸ்தி.”
= சாமம்,
யஜுசு, இருக்கு, இவ்வேதங்களினுடைய பயனை அடைவதற்குக்
காரணமாகிய வருணச்சிரம ஒழுக்கங்களை யுடைய நடை, கலி
யுகத்தில் மனிதருக்குள் இல்லாமல் ஒழியும். எ-று.

இன்னும், “ஆதித்திய புராணத்திலும்” = “யஸ்துக்ரய
ந்” உன்னாபுறமுடிவாடா வுபரீஸ்தி.”
= மாதர்களும், மைந்தரும் பாவத்தில் சிறந்தவராவார் என்னும்
நிமித்தத்தினால், கிருதயுகத்துள்ள தருமம்கலியுகத்தில் அவ்வாறு
செய்யத்தக்கதல்ல. எ-று.

அசு பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

ஆதலால், கலிகாலத்தில், சீவர்களுக்குவருத்தத்தால் முடிக் கத்தக்கதருமங்களில் செல்லுகை உண்டாவதில்லை. ஆதலால், செய்வதற்கு எளியதாகிய தருமம் எதுவோ? அதனை இங்கு அறிந்து கொள்வதற்கு விருப்பம் உண்டாயிருக்கின்றது. அத் தருமம், நான்குவருணங்களுக்கும், பொது எனவும், சிறப்பு எனவும், இருவகைப்பட்டிருக்கின்றது.

பொதுத்தருமம்.

அவற்றுள் பொதுத்தருமம், பிரகற்பதியால் விளக்கப்பட் டது. வருமாறு, “*ஃயாஃமஸஸூயாஃசீஃஃநாயாஸஸுஃஃஃ*! *அசுஃ ஃயாஸஸுஃ ஃயாஸஸுஃ ஃயாஸஸுஃ*” = தயவுடைமை, பொறுமை, அழுக் காறினமை, சுத்த முடைமை, சோர்வின்மை, மங்கல்முடைமை இவறவின்மை = உலோபமில்லாமை, அவாவின்மை, அவா = ஆசை இவையாவார்க்கும் பொதுவாகிய தருமம். எ-று. காண்க.

அங்ஙனம், விஷ்ணுவும் கூறியிருக்கின்றனர். வருமாறு “*ஃமஸஸுஃ ஃயாஸஸுஃ ஃயாஸஸுஃ ஃயாஸஸுஃ*! *அசுஃ ஃயாஸஸுஃ ஃயாஸஸுஃ ஃயாஸஸுஃ*” = பொறுமை, உண்மை, மனமடக்கம், சுத்தம், கொடை = தானம், பொறியைத்தன்வழிப்படுத்தல், கொல்லாமை, குருபணிவிடையில் இச்சை, தீர்த்தயாத்திரை, அருளுடைமை = சீவகாருணியம், தன்னிலை யுணர்ச்சியுடைமை, உலோபகுணமில் லாமை, கடவுளாப்புகித்தல், பொருமை யில்லாமை, இவை பொது அறங்கள் என்று கூறப்படுகின்றன. எ-று. *

* தானம் = சம்பாத்திரத்தில் கொடுக்கப்படுவது. பொறியைத் தன்வழிப் படுத்தல் = பொருளல்லாத விடயங்களில் மனத்தைவிடாமை. கொல்லாமை = விதியில்லாக்கொலை என்பாருமுளர். தன்னிலை யுணர்ச்சியுடைமை = நல்லெண் ணம் அமைந்திருத்தல் எனவும் படும். அல்லது - ஆத்திகத்தன்மை யுண்டா யிருத்தல். அதாவது, மறுமை வீடு கடவுளுண்டெனக் கொளவது. ஆன்மா என்பது சீவன், ஊக்கம், நிலைபடுதல், உடம்பு, இயற்கைக்குணம், ஞானம்- எம், பரமான்மா = கடவுள் எனவும் கூறுப. உலோபம் = தருமத்திற்கு மாறாகி ஆசையால் இறுகப்பற்றுதல். கடவுளைப் புகித்தல் = உலகபாலராகிய தேவர் களனைவரையும் அருச்சித்தல்.

ஸ்ரீஹ்ருக்ரஸ்யஹ்வஃ || “ஶ்ரீஹ்ருக்ரஸ்யஹ்வஃ ஸ்ரீஹ்ருக்ரஸ்யஹ்வஃ ஶ்ரீஹ்ருக்ரஸ்யஹ்வஃ”
 “ஶ்ரீஹ்ருக்ரஸ்யஹ்வஃ ஶ்ரீஹ்ருக்ரஸ்யஹ்வஃ” = பிரம் ஶ்ரீஹ்ருக்ரஸ்யஹ்வஃ
 சூத்திரர் கருமங்கள் அவரவரியற்கைக்குணத்தால் பிரிக்கப்பட்டது. சமம்=அந்தக்கரணம் அடக்கல், தமம்=புறக்கரணங்களை யடக்கல், தவம், சுத்தம், ஶ்ரீஹ்ருக்ரஸ்யஹ்வஃ=பொறுமை, ஆர்ஜவம்=நடுவு நிலைமை, ஞாநம், விஞ்ஞாநம்=விசேடஞாநம், ஆஸ்திக்கியம்=கடவுள், தருமம், மறுமை உண்டென்னு நம்பிக்கை, இவை அந்தணனுக்குரிய இயற்கைத் தருமமாம். செளரியம் சூரத்தன்மை தேஜசு=புகழ், திருதி=தேவியம், அல்லது தாங்கல், தாக்ஷியம்=சாமர்த்தியம், போரிப்புறங் கொடாமை, தாநம், ஈசுர பாவம்=ஆணையாற்றல், இவை அரசனுக்குரிய இயற்கைத்தருமமாம். உழவு, ஆன் நிகாகாத்தல், ஏனைப் பசுவின மேய்த்தல், இம்மூவகையாலும் வாணிபம் செய்தல், இவை வைசியனுக்குரிய இயற்கைத் தருமமாம். பரிசரியை=பணிசெய்து நிற்பதல் சூத்திரனுக்குரிய இயற்கைத்தருமமாம். எ-று.*

, இவ்வாறு தருமம், பொதுவும் சிறப்புமென இருவகைப் பட்டிருந்தலால், அவற்றுள், இக்கலியுகத்துள் வழங்கும் பொ

* தவம் என்பதனுள் “ஶ்” என்பது பகுதி அதற்கு ஆராய்ச்சி என்பது பொருள். அது தியானமெனவும் கூறப்படும். ஆகவே யோகம் என்பது பொருள். தவம்-எது, மெய்கூறுதல் எனவும் சொல்தவருமை எனவும், சாந்தமுடைமை எனவும், வேள்வியெனவும், பிரம் உபாசனை எனவும் உண்டியொழித்தல் எனவும்; சுருதி கூறுகின்றது.

தேஜசு என்பது சூட்டினை யுடைய ஒளி அது எவ்வாறு அடுக்க முடியாதோ? அவ்வாறு பகைவர்க்கு அரியனாயிருத்தல் அரசனுக்கு உரியதாதலால் இலக்கணையால் பராக்கிரமம்=ஆற்றல் என்றும் கூறுகின்றனர்.

பரிசரியை=பணிசெய்தல் எனப்பொதுவகையால் கூறப்பட்டது, அப்பணிசெய்யப்படுவார் இவ்வொன்பது ஈண்டு, குறித்ததில்லை. ஆதலால், இடம் பற்றி உயர்ந்த மூவருணர்க்கும் அவரவர் தரத்தின்படி சூத்திரன் பணிசெய்தல் என்பது. முற்கூறிய பிரகற்பதி ஸ்மிருதியில் சூத்திரன் அந்தணன்பணி செய்யவேண்டும் என்றமாத்கிரையே கூறி ஒழிந்தது. ஆதலால் இக்கதை மொழிக்கும் அதே உரைகூறுவாருமுள்ளார்.

“ஸி” எது, உம்மை. இவ்வும்மையால், அரசன் அந்தணனுக்கும், வைசியன்மே லிருவர்க்கும், பணிசெய்யவேண்டுமென்பதும்பெறப்படும்.

கலவை வண்ணம் அன்று; புகர் வண்ணம் அன்று; கருவண்ணம் அன்று; செவ்வண்ணம் அன்று. மயிர்வினைஞன் மயிர்க்கோயும் கருவிக் கூர்மையினும் துண்ணியதாய், உள்ள தருமத்தை வாயாற் கூறத்தக்கவன்யாவன் ஒருவன் இருக்கின்றான். எ-று. என்னெனில்?

விடை.

இதுகுற்றமன்று. சொல்லப்பட்ட வாக்கியங்களில், அதருமத்திற்கு வேறுகிய ஒருவுருவ விசேடம் வெளிபெறத் தோற்று தலின், சமயவாதிகளது வாதவுரைகள் சமாதானம் கூறுவதற்குக் கூடுமானதாக விருக்கின்றது. சுவர்க்கமுதலிய வற்றிற்கு ஏதுவாயும், தூல் ஒன்றினாலேயே துணியப்படுவதாயும், உள்ள பெரிய தனுடைய தருமதரத்தினால் யாவார்க்கும் சம்மதம் ஆதலின்.

அவ்விதசியம், இருவகைப்படும். பொருண்முதலியவைகளி னிடத்துள்ளது; ஆன்மாவினிடத்துள்ளது; என.

அவற்றுள், ஆன்மாவி னிடத்துள்ள அதிசயத்தின் கண் கண்டபயனுக்கு ஏதுவாகுந் தரமுடைமையாலும், பயனுண்டா கிறவனாயில், நெடுங்காலமும் அடுத்திருத்தலினாலும், அதனைக் கூறவேண்டி, அறிவின்குணமாயும், அபூர்வவாசகத்துக்கு வாச் சியமாயும் உள்ளது தருமம் என்று, தருக்கரும் பிரபாகரரும் கூறினர்.

கூறப்பட்ட அபூர்வத்தின் தோற்றகாலவரையில் இருப்ப தற்கு உடன்பட்டு, அதற்குக் கருவியாகிய பொருண்முதலியவற்றி னுடைய அதிசயம் தருமமென்று கூறுவார்பாட்டர். இக்கருத்து பிரமவாதிகளுக்கும் விரோதமின்று. என்னை? “*सर्वज्ञोऽपि*” = வழக்கிலே பாட்டர் நியாயம். என்று உடன்படுதலின்.

இனிஇங்ஙனமாக, தருமவடிவம் தேற்றப்படுதலின், கவலை யில்லாமையால் அதனை உணர்ந்தவனாதலே யாம். நான்கு வருணங்களுள்ளும், தருமமுணர்ந்த அறிஞரும் கிறப்புத் தருமங் களை உணர்ந்தவருமானவர்களால் செய்யத்தக்கனவற்றை விரித் துக்கூறுக. எனில்?

அங்ஙனம் செய்யத்தக்கனவும் இருவகைப்படும்: தூலம் எனவும், சூக்குமம் எனவும்.

“ஸ்வீகரணம் ஧ர்ம஧ர்மஶாஸர! ஸூத்ர஧ர்மஶாஸர ஸூத்ரஶ்ரீஶ்ரீ
வ்யம்.” = தருமத்தை யுணர்ந்தவருள் சிறந்ததுருபதராஜனே! இத்
தருமம் உலகத்திற்கும் வேதத்திற்கும் முரணாயுள்ளது. ஆயின்
தருமம் சூக்குமமானதாயிருத்தலால், இதனது ஒழுக்கத்தை
யாம் அறியோம். எ-று. துரோபதைக்குப்பலநாயகர் உண்டாதல்
தருமம் என்பதற்குத் தக்க நியாயப்பிரமாணங்கள் அவ்விடத்து
விரித்துக் கூறப்பட்டது.

தருமவியாதோபாக்கியானம்.

கல்விகற்பதினும் தாய்தந்தைகளை உபசரிப்பது சிறந்தது.
கல்விகல்லாமலே அவர்கள் பணிவிடை ஒன்றினாலேயே ஒருவ
னுக்கு ஞானமுண்டாமாதலின் - என்று தருமத்தின் துட்பமானது
தேற்றுவிக்கப்பட்டது. என்னை? ஶ்வேதாஸூத்ரஶ்ரீஶ்ரீ
வ்யம்.” = அந்தணரிற் சிறந்தோனே! சூக்குமதருமமே மிகுதியாகக்
காணப்படுகின்றது. எ-று. அறிக.

இங்ஙனமாக, தூலதருமமும், சூக்குமதருமமும், உண்டாயி
ருத்தலால், அவ்விரண்டினைப்பற்றி வியாசர் வினாவியது தகுதி
யாகவே யிருக்கின்றது. (கஅ)

ஸ்வீ || வ்யஸாஸ்யஸாநீஸு ஸுநிஸுஸ்யஸாஸர: |

஧ர்மஸ்யஸ்யஸாஸா ஸூத்ரஸ்யஸ்யஸாஸர || ௧௭ ||

என்பது, கூறப்பட்ட வினா, இனி, கூறப்படும் விடை
என்னு மிரண்டினுடைய மயக்கம் இல்லாமைக்கு ஒத்த விடை
யைத்தோற்றுவிக்கின்றது. விடை = மறுமொழி.

(இ-ள்.) வியாசர் வாக்கியத்தின் முடிவிலே, முறிவரிற் சிறந்த
பராசரனார், சூக்குமமும் தூலமும் ஆகிய தரும நிச்சயத்தை
விரித்துக் கூறினர். எ-று.

“ஸுநிஸுஸ்ய” என்றவிசேடணத்தால், சூக்குமநிச்சய விளக்
கம் குறிக்கப்பட்டது.

ஆயின், இந்த சுலோகம் யார் கூறியது? வியாசர் கூற்றல்ல,
வினாவல்லாமையின். பராசரனாரதுமன்று, விடை அல்லாமையின்.
யாவர் கூற்றுமன்றிச் சிறுபொருளதாகக்கூறப்பட்டுள்ளதன்றோ?
முதல் சுலோகத்துள்ளும் இந்த ஆராய்ச்சி ஒத்ததே. இங்ஙன

மானால், இதுபோன்றன எல்லாவற்றுள்ளும் பரிகாரம் தேடத் தக்கதாக விருக்கின்றது. எனின்?

கூறுதும். பராசரரோ எதிர்காலத்து மாணக்கர் அறிவுக்கு உடன்பாடு உண்டாம்பொருட்டு, தமது சரித்திரமுதலியவற்றைத் தெரிவிக்கத்தக்க இவ்வகைய சுலோகங்களைக் கூறினர் என்று உணர்வென்க. பாரதம் முதலியவற்றுள் வியாசர் சரித்திர சுலோகங்களை வியாசரோ கூறியதாக யாவரும் உடன்பட்டு மேற் கொண்டிருத்தலின். (கக)

॥ ॐ ஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு ॥ ௧௦௫ ॥

என்பது, கூறப்படும் தரும இரகசியத்தை உணர்ந்துகொள்ளுதற் பொருட்டு கவலையற்றொருமை மனத்தோடு இருத்தல் வேண்டும் என்பதனை யுணர்த்துகின்றது.

(இ-ள்.) குமாரனே! நன்றாகச் சொல்லுவன்கேள். முனிவர்களே! அவ்வாறே கேட்பிராக. எ-று.

இவ்விடத்து, முனிவர்களை விளித்தலானே மகனையழைத்தலும் அமையும்; ஆயினும் சம்பிரதாயம்=மரபு ஒழுக்கம் உண்டாதல் உடைமையின் அவ்விளி மிகுத்து வந்தது. (ககௌ)

॥ ॐ ஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு ॥

ஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீ ॥ ௧௦௬ ॥

என்பது, தருமத்தில், ஊக்கம் விசேடமாதற் பொருட்டு, தருமத்தி னுடைய பிரவாகரூபத்தால் அநாதித் தன்மையைக் கூறுவதற்கு தருமசாத்திரத்தின் கருத்தர்களுடைய தோற்றஒடுக்கங்களைச் சுருக்கிக் கூறுகின்றது.

(இ-ள்.) கற்பங்கள்தோறும், தோற்ற ஒடுக்கங்களால், பிரமாவிஷ்ணு உருத்திரன் என்னும் மூவரும் எப்பொழுதும் சுருதிஸ்மிருதிகளின் ஒத்தஒழுக்கங்களைவிதிப்பவர்களாகின்றார்கள். எ-று.

“ஃ” என்பது இன்னகாலத்தில் உலகம் படைக்கப்படுகின்றது: என்னும் விற்பத்தியால், சிருட்டி முதற்கொண்டு, பிரளயத் தொடக்கம் வரையிலும் இவ்வுலகத்தோடு பிளவு படாது கலந்து நிற்கும் காலம். எ-று.

கற்பபேதம்.

அக்கற்பம், இருவகைப்படும். மஹாகற்பம்-எம், அவாந்தரகற்பம்-எனவும். அவற்றுள், மூலப்பகுதியினின்றும் உண்டாம் கிருட்டிமுதல் பிரமாவின் ஆயுள்வரையும் ஏற்பட்டுள்ளகாலம், மஹா கற்பமாம். சதுமுகப்பிரமனுடைய ஒருநானைக்குரியகாலம், அவாந்தரகற்பம் எனப்படும். இது கூர்மபுராணத்துட் கூறப்பட்டது. வருமாறு. “**ऋषिः ॥ १ ॥**” = பிரமனது ஒருபகல், ஒருகற்பமாம். இரவும்வளவிறே என்று கூறப்படுகின்றது. அந்த * கற்பம் ஆயிரம் சதுர்யுகமாக அறிந்தோர் கூறுவர். எறு. இதுவே அவாந்தர கற்பம். இனி † மஹாகற்பம், பிரமனளவையால் தூறு வருட அளவையுடையது: என்று புராணமுதலியவற்றுள் கூறப்பட்டது.

* சூரியன் மேடாசிக்கு வந்ததுமுதல் மறுபடியும் மீராசியை விடுகிறவரையில், (௩௬௫) நாடும், (௧௫) நாழிகையும், (௩௬) விநாடியும், (௩௬) பரையும், (௨௪) தற்பரையும் உடையகாலம் ஒருசௌரவருடம் என்று சொல்லப்படும், இவ்வருடம். பதினேழு லக்ஷத்து இருபத்து எண்ணுயிரம் கொண்டது ஒரு கிருதயுகம். பன்னிரண்டிலக்ஷத்துத் தொண்ணூற்றாறுயிரம் கொண்டது திரோதாயுகம். எட்டுலக்ஷத்து அறுபத்துநாலாயிரம்கொண்டது துவாபரயுகம். நாலுலக்ஷத்து முப்பத்திராயிரம் கொண்டது கலியுகம். ஆக நாலுயுகமும் கூடியவருடம் நாற்பத்து மூன்றுலக்ஷத்து இருபத்தையிரமாம். இது ஒருமஹாயுகமென்று சொல்லப்படும். இது ஆயிரங்கொண்டது பிரமாவுக்கு ஒருபகல். அந்த ௪௩௨,௦௦௦,௦௦௦ வருடம். அவாந்தரகற்பம். எனவே ஒரு கால்படைக்கப்பட்ட உலகம் அத்துணைநாள் காணப்பட்டு நிற்கும். பின்சுருட்டி கருத்தாவுக்கு அத்தனைகாலம் இரவாதலால், உலகந்தோற்றுவ தின்மையின், அதனை அவாந்தரப்பிரளய மென்று சொல்லுவர். இந்த அவாந்தரகற்பமும் பிரளயமும்கூடி, அப்பிரமாவுக்கு இரவும்பகலுமான ஒருநாளாம்.

† பிரமனளவையால் அவன் ஒருகினத்திற்கு ௮௬௪,௦௦௦,௦௦௦ மனிதர் வருடம் ஆகின்றது. அந்தநாள், ௩௬௫ பிரமாவுக்கு ஒரு லாவன வருடமாம் அவ்வருடம் தூறுகொண்டது பிரமாஆயுள். அது மனிதர் அளவையால், மூன்றுபதுமம் ஒரு மஹாகருவம் ஒருகருவம் நாலுஅற்புதவருடமாகின்றன. இதற்கு மஹாகற்பமென்றுபேர். இதனையே பிரமகற்பம் என்பர். பின் அத்தனைகாலம் மஹாப்பிரளயம் என்று சொல்லப்படும். இவ்விரம் சூரிய சித்தார் தமுதலியவற்றாலும் புராணங்களாலும் கூறப்பட்டது.

இங்ஙனமாகப்பிரளயத்தை உடன்பட்டு, பகவர்-வாதராயனா சாரியர் பிரமஞத்திரத்துள்ளுங்கூறினர். வருமாறு, “ஷஷ்யஸைத்ரீக்ஷ்யை” = “ஷக்ஷ” = இச்சிருட்டி முறையினும் “ஷஷ்யஸை” = முரணாக “க்ஷக்ஷ” = பிரளயக்கிரமம் உடன்படத் தக்கது. அவ்விடத்துள்ள முன்னைய சூத்திரங்களில், சிருட்டி முறையை விசாரஞ் செய்து இருப்பதால், “ஷக்ஷ” என்றமொழி அதனை நோக்கு வின்றது. “க்ஷக்ஷ” = இம்முறைமை நியாய நிறைவையுடையது அன்றோ, எனது. உபாதார காரணம் = முதற்காரணமாகிய மண்ணிருக்கச்சிதேயும் காரியமாகிய சூடம் கெடுதலையடைதலின், சிருட்டி முறையே ஒடுக்கத்திற்கும் ஆதரிக்கப்படுமேயானால், சூடமிருக்கும் போதே மண் அழியவேண்டிவரும். அவ்வாறு ஒரிடத்தும் காணப்படுவதில்லை. ஆதலின், ஒடுக்கத்திற்கு விபரீத முறையென்று கூறியது நியாய நிறைவையுடையதாக விருக்கின்றது.

ஆதலால், உபநிடதசம்மதமாகிய மதத்திற் பிரமமே மூலப் பகுதியாதலாலும், ஸ்மிருதிகளும், புராணங்களும், சுருதிகளைத்

தொடர்ந்துநின்றலாலும், இங்ஙனம் கூறப்பட்டது. இவ்விடத்தில், பிரமமுதல் எல்லாப் பிரபஞ்சத்தினுடைய ஒடுக்கமும் சொல்ல வேண்டி வந்ததென்று உணரத்தக்கது.

வைசேடிகர் முதலிய மதங்களில், கூறப்பட்டுள்ள ஒடுக்கம் ஈண்டு எம்மால் விரித்துக்கூறப்படுவதில்லை. ஏனெனில்? அவை, மானிடர் புத்திவடிவமாகிய தருக்கமே மூலமாக வுண்டாயிருந்த லால் விவேகிகள், அவற்றைத் தாங்களே உணர்ந்து கொள்ளக் கூடுமானதாகவிருக்கின்றது.

வேதத்துட் கூறிய சிருட்டிமுறை.

இனி, வேதத்துட்கூறியபடி, சிருட்டிசொல்லப்படுகின்றது. சிருட்டியை விரித்துக் கூறுகின்ற சுருதிகள், மிகுதியாகவுள்ளன அன்றோ? அவையாவையெனின்? “சுருதௌவ்யாக்ரஹிணீ” = இவ்வுலகமுதல் ஆன்மா வொருவனையாகி இருந்தான். என்பது முதலிய அருத்தத்தை யுடைய இருக்குவேதம் ஐதரோயோபநிடத வாக்கியம் முன்னமே உத்கரிக்கப்பட்டது.

“சுருதௌவ்யாக்ரஹிணீ” = சத்திய வடிவம், ஞானவடிவம் உடையது; முடிவற்றது; பிரமம். என்றவாறாய்த் தொடங்கி, “சுருதௌவ்யாக்ரஹிணீ” = இவனாகச் சொல்லப்பட்ட அந்த ஆன்மாவிலேயே அந்த ஆகாயம் பிறந்தது. என்பது முதலிய கிருஷ்ண யஜுர்வேதம் தைத்திரீயோபநிஷத்து வாக்கியம்.

“சுருதௌவ்யாக்ரஹிணீ” = ஓய்! சவேதகேதுவே! இவ்வுலகு முதலில், சத்துருபமாயிருந்தது. என்று தொடங்கி, “சுருதௌவ்யாக்ரஹிணீ” = சத்தினுருவமாகிய அந்தப்பிரமம், அநேகம் பிரஜைகளைச்சிருட்டிப்பவனாகின்றேன். அல்லது, பலவாகப் பிறக்கின்றவனாகின்றேன். என்றுநோக்கினான். எனவே சங்கற்பித்தான் = நினைத்தான். அல்லது, விரும்பினான். பின்பு, அப்பிரமம், தேஜஸு = ஒளியையுடைய தியைப்படைத்தது. என்று. (இதுசாம வேதம், சாந்தோக்கியோப நிஷத்துவாக்கியம்).

“சுருதௌவ்யாக்ரஹிணீ” = ஓய்! சவேதகேதுவே! இவ்வுலகு முதலில், சத்துருபமாயிருந்தது. என்று தொடங்கி, “சுருதௌவ்யாக்ரஹிணீ” = சத்தினுருவமாகிய அந்தப்பிரமம், அநேகம் பிரஜைகளைச்சிருட்டிப்பவனாகின்றேன். அல்லது, பலவாகப் பிறக்கின்றவனாகின்றேன். என்றுநோக்கினான். எனவே சங்கற்பித்தான் = நினைத்தான். அல்லது, விரும்பினான். பின்பு, அப்பிரமம், தேஜஸு = ஒளியையுடைய தியைப்படைத்தது. என்று. (இதுசாம வேதம், சாந்தோக்கியோப நிஷத்துவாக்கியம்).

கும் தீயினின்றும் அதுபோலும் உருவமுடைய பொறிகள் அநேகமாய் எவ்வாறு வெளிப்படுகின்றனவோ? அவ்வாறே நாசமற்ற ஆன்மாவினின்றும் சீவர்கள் பிறக்கின்றார்கள். அவ்விடத்தே ஒடுக்கத்தையும் அடைகின்றார்கள். எ-று. * இது அதர்வணவேதம், முண்டகோப நிஷத்துவாக்கியம்.

“ॐ नमोऽस्तु ते ब्रह्मणे ॥”=ஆனால் அப்பிரமம் இவ்வாறு பிரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. அதே பிரமமே, பெயராலும், உருவத்தாலும், பிரிக்கப்படுகின்றது. எறு. (எனவே, நாமரூபமற்ற பிரமமே நாமரூபமுடைய பிரபஞ்சமாயிற்று. என்பது). இது சுக்கில யஜுர்வேத உபநிஷத்து வாக்கியம்.

ஆயின், இவ்வாக்கியங்களில், சிருட்டியை ஒருவகையாக நிச்சயிப்பதற்கு அமையாது. விப்பிரதிபத்தி மிகுதியா யிருப்பதால். (விப்பிரதிபத்தி=ஐயத்திற்கிடமாக முன்னொடு பின்மலைவாதல்). ஆன்மா, பிரமம், சத்து, அக்ஷரம், அவ்வியாகிருதம், என்னும் இவ்வாக்கியங்களால் வாச்சியமாகிய=சொல்லப்பட்டவைகளாகியபொருள்கள் காரணமாய்க்கூறப்படுகின்றது. ஆகவே, ஒரு உலகத்திற்கு வேறுவேறு இலக்கணமுடைய பல உபாதாநகாரணம்=முதற்காரணம் இல்லையே எனில்?

அது குற்றமன்று. ஆன்மா முதலிய அச்சொற்களால் ஒரோபொருள் கூறப்படுதலின். ஆன்மா, பிரமம், இவ்விரண்டு மொழிகட்கும் ஒரோபொருள் உண்டாயிருப்பது, விளங்குகின்றது. எங்ஙனமெனில்? மேற்பிரமவாக்கிய சேடத்தில் “ॐ नमोऽस्तु ते ब्रह्मणे ॥” என்று கூறப்பட்டிருத்தலின். எனவே, சச்சிதாநந்தவடிவம் பிரமம் என்றுகூறி அந்த ஆன்மாவால் அந்த ஆகாயம் பிறந்தது என்று மேலே கூறப்பட்டது, அன்றோ? அவ்விடத்து,

* எனவே, மஹாகாயத்தால், குடமுதலிய உபாதியையுடையசிறியஆகாயங்கள் பிறந்து உபாதி ஒழிந்தால், சிறிய ஆகாயங்கள் மஹாகாயத்தில் ஒடுக்கமுற்றதுபோலத் தோன்றுகின்றது. அவ்வாறே, கேடற்ற பிரமத்தினால், கேட்டையுடைய அவித்தை=மாயை உபாதியோடு சீவான்மாக்கள் பிறந்ததாகவும் இறந்ததாகவும் தோற்றுவர். தோற்றஒடுக்கங்கள் உபாதிகளுக்கே அன்றி ஆன்மாவுக்கல்லவென்று, சங்கரபாஷியக்கருத்து. உபாதி-எ-து. அடுத்ததால் வருந்துண்பம். இதனை ஏனையர் மறுப்பர் அவையாண்டுணர்க.

பிரமத்தை அந்த ஆன்மா என்று கூறியதால், பிரமம் ஆன்மா என்னும் சொல்விரண்டும் ஒருபொருள்குறித்த பரியாயச்சொல் லென்பது.

சத்து, ஆன்மா, என்னும் இவ்விரண்டு மொழிகளுக்கும், ஒரே பொருளாயிருப்பது நியாயத்திற்கு ஒத்ததாக விருக்கின்றது. எவ்வாறெனில்? ஆன்மாவென்னும் சொல், சொரூபவாசக மாதலாலும், சத்தாவினதும் உபநிடதப்பிரமாண முடையவர்களால் சருவசொரூபத்தன்மை எனஉடன் படுதலினாலும், சத்தா என்பது, சருவசொரூபமாயிருப்பது அருபவத்தின்க னுள்ளது அல்லவா? “மனிதன்கோடு” முதலியவற்றிற்கும் ஞானத்தை யுண்பண்ணுதல் என்னும் ஆகாரத்தால் சத்தாகிய வடிவமாத லின். *

அக்ஷரம், என்னும் சொல்லும் “அக்ஷரம்” அருப விப்பதால் அக்ஷரம் என்னப்படும். “அக்ஷரம்” “அக்ஷரம்” சதம்= நாகம் அற்றது ஆதலால் அக்ஷரம் என்னப்படும். ஆதலால் இச் சொல், பரமான்மாவைக்குறிக்கின்றது.

அவ்வியாகிருதம், என்னும் சொல்லும், அதனிடத்தேதானே சேர்ப்பதற்குக் கூடுமானதா யிருக்கின்றது. என்னை? “அ” “ஆ” “ஐ” “ஓ” “ஔ” என்பதனுள் “அ” விசேடம். “அ” அவ் வளவில் “அ” செய்யப்பட்டது. இந்தவியுத்தத்தி=மொழியாக் கத்தால், வியாகிருதம் என்னும் சொல், உலகந்தோற்றுவதற்குத் தகுதியான தூலதசையைக் குறிக்கின்றது. தூலதசை=பெருங் காலம். அதன்மேல். அ. என்னும் எதிர்மறை யுபசரக்கத்தால் அவ்வியாகிருதம் என்றாயிற்று. அது. சூக்குமமாகிய தசையை= துண்ணிய காலத்தைக் குறிக்கின்றது, ஒரே பொருளினுடைய தூல சூக்குமதசைகள் சுகம், பிரமம், என்னும் மொழிகளால் கூறப்படுகின்றன. (எனவே, தூலதசையோடுங் கூடியது சுகம், சூக்குமதசையுடன் கூடியது, பிரமம் என்பது. (என்றால் கால

* (எனவே, “மனிதன்கோடு” என்பது, இல்லாப்பொருளாயினும், அந் தமொழியால் உண்டான அறிவிலே உள்ளதாகத் தோற்றியவிடயம் அறிப லனுடைய வடிவமே என்பதுகருத்து) சருவசொரூபத்தன்மை=எல்லா வடி வம். ஆகாரம்=உருவம். கோடு=கொம்பு. இது. பிறந்தம்.

பேதமன்றிப் பொருட்பேத மில்லை பொருள்ஒன்றே என்பது கருத்து.). இதுபரிணாமோபாதான வாதி பகூத தாற்பரியம்.

விவர்த்தோபாதான வாதிகளும் “அகண்டைகரசமாகிய”= பிரிவற்ற வெருமைச் சுவையாகிய பிரமமே உலகவடிவமாகத் தோற்றுகின்றதென்று உடன்படுகின்றனர். ஆதலால், அவ்வியாகிருதம் பிரமம் முதலியஐந்துமொழிகளுக்கும் ஒரே பொருளென்றுணர்க.

அற்றேல், சிலவிடங்களில் உலககாரணம் சூரியம்=இல்லாததொன்றையென்றுவேதத்துள்ளேகூறப்படுகின்றது. என்னை? “అనన్య ఇక్షుఁగ్రహీత - త్వేనైషజన్యః.” = முதற்கண் சத்தில்லாததேயாகியிருந்தது. பின்பு, சத்துப்பிறந்தது. எ-று. கிருஷ்ணயஜுஸ்தைத்திரீய உப நிஷத்து வாக்கியம். என்பதியாதெனில்? (இங்கு அசத்துஎன்னும் சொல்லுக்கு இல்லாதபொருள். எனவே அபாவமே பொருளென்று பூர்வபக்கத்தார் தாற்பரியம்).

அங்ஙனமன்று. அவ்விடத்து, சத்து, அசத்து, என்னுமொழியால், வியாகிருதம், அவ்வியாகிருதங்களே கூறப்படுதலின்.

அன்றியும், மற்றொருசூருதியில் “కథస్యస్యజ్ఞాన్యతే.”=அசத்தாகியபொருளினின்றும் சத்தாகியபொருள், எவ்வாறுபிறக்கும்? என்று எதிர் மறுத்தலின். அபாவத்தால் பாவம் பிறப்பதில்லை. ஆதலால், சூரியப்பொருள் உலகத்திற்குக் காரணம் என்று கூறுவது ஒத்தவழக்கன்று; என்று சூரியகாரணத்து வாதம் விலக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆயின், தோற்றிவருகின்ற இந்த வலகத்திலுள்ள எந்தவடிவமும் இல்லாதது, சூரியமாகாதே விலகூணமாம். என்றால், அப்பிரமம் எப்படிப்பட்டதென்று கருத்துட்கொள்ளப்படும். எனில்?

ஈண்டு நீர்வினாவதற்கு, யாது உம்மால் கூறப்பட்டதோ? அந்த வாசகத்துக்கு இலக்கியமானதே அது என்று உள்ளத்துட்சமாதானம்செய்க. அதற்கு வேறு உவமை வேண்டின்கூற எம்மால்அமையாது. என்னை? அதனோடு ஒத்தபொருள் வேறொன்று இல்லாமையின். இங்ஙனம் சூருதியும்கூறிற்று. வருமாறு, சுவேதா சுவதரோபநிஷத்து, “నత్సకృత్యంకరణంచవిద్యతేతత్త మశ్చభ ஓடிக்கூறு

ஃது.” = அவனுக்குத் தொழிலுமில்லை; கரணமுமில்லை; அவனோடு ஒத்தவனும் ஒருவனில்லை; அவனுக்கு உயர்ந்தானுங் காணப்படுவதில்லை. எ-று. காண்க.

ஒருக்கால், மாணக்கர்க்கு அறிவுஉண்டாதற் பொருட்டு, உவமைகளை எடுத்தாளவேண்டி யிருக்குமாயின், அத்துவித ரூபமாகிய சுழுத்தியை எடுத்துக் காட்டாக அமைத்துக்கொள்க.

புருடார்த்த மென்பது தனதுவடிவமே என்பதற்கு, விடய இன்பத்தை எடுத்துக்காட்டாகக் கொள்க. எடுத்துக் காட்டு, நிதர்சனம், ஒரோபொருள். இங்ஙனம் கிருஷ்ணய ஜஸு உபநிஷத்துள்ளுங் கூறிற்று. அதுவருமாறு. “अनन्तब्रह्मज्ञानम्.” = இன்பமே பிரமம் என்று உணர்ந்தான். எ-று. இன்னும், “ब्रह्मज्ञानादालम्” = பிரமம் விஞ்ஞான வடிவமும் இன்ப வடிவமும் ஆனது. எ-று. மற்றும் வருவன வற்றாலும் உணர்க. இந்த ஐயங்களைப்பற்ற வொழிக்க வேண்டின், பிரமமீமாம்ஸ தூலா லுணர்க. இனிவிரித்துக் கூறலமையும்.

எவ்வளவுகாலம், பிரமம் அபிவிசயத்தமாகிய = வேறுபாட்டோடுங் கூடிய உலகத்தின் வடிவத்தோடு முன்னங் கூடியிருப்பதா யிருந்ததோ? அவ்வளவுகாலம் பின்பு, உருவு வெளிப்படாத தசையிலிருந்து, மறுபடியும், உருவத்தோடும் வெளிப்படுகின்றது.

ஆனால், மஹாப்பிரளயத்தில், காலமாவது அதனது அளவையாவது எவ்வாறுபெறப்படு மெனில்? (எனவே, பிரளயத் தில் உலகமே தோன்றா திருக்கச்சிதே அவ்வுலகத்துள்ள பொருள்களில் ஒன்றாகிய காலம் மாத்திரம் எங்ஙனம் உணரப்படும்? அது அதுவாதத்துக்கு முரண்தலால் இத்தனைவருடம் பிரளயமிருந்த தென்னும் வரையறைகூறலாகாது. என்றது அவ்வினாவின் கருத்து).

அற்றன்று. இவ்வநிசயம் யாவாவினாவது? பிரமவாதியைக் குறித்ததன்று. அவன் மதத்துள் ஆகாயமுதலிய பலபேத முடைய உலகத்தினுடைய தோற்றத்தைக் கற்பித்து வைத்திருக்கும் மஹா மாயைக்கு ஒரோவொருபிரளயம் இவ்வளவுகால அளவை யுடையதா யிருந்தது என்று, இவ்வாருகிய தோற்றத்தை மாத்திரம் உண்டு பண்ணுவதில் அருமை என்னையுள்ளது? ஒன்றுமில்லை.

குந் தன்மையில்லை. அன்றியும், நித்தியமாகிய இறைவன் இச்சைக்கு மனத்தினிருப்பு வேண்டுகையு மில்லை. (எனவே, அழியத்தக்க விருப்பமானால் மனத்துட் பிறக்கும்; கடவுளிச்சை என்றும் உள்ளது ஆதலால், அதற்காக மனம் வேண்டுவதில்லை. மனமின்றியே யிச்சையுண் டென்பது கருத்து.) அக்கடவு ளிச்சையென்றும் உள்ளதே யாயினும் அது சருக்கம் = சிருட்டியோடு * உபஹிதமாதல் என்னும் வடிவத்தால், “சிஸ்ய” சிருட்டியெய்ய வேண்டுமென்னும் விருப்பமே யாவது ஒத்தவாறுகின்றது.

ஒளபநிடத மதத்தில், சிவனது இச்சை, பௌதிகமாகிய மனத்திற்குக்காரியமான போதிலும், எனவே மனத்தால் பிறப்பதானாலும், கடவுள் இச்சை என்பது, மாயையின் பரிணமவடிவமாதலால். அதற்கு மனம் வேண்டுவதில்லை. பரிணமம்=திரிபு. அது தனுகரணங்கள் முதலியவை இல்லாவிட்டாலும் பரமேசு கரனுடைய எல்லாம் வல்லமை, இவ்வளவினது இன்னதன்மை

* விசிட்டம், உபஹிதம், உபலக்ஷிதம், சுத்தம், எனப்பொருள் நால்வகைப்படும். அவற்றுள், விசிட்டம். எது, நிகழ்காலத்துக் கூடியிருப்பது. உபஹிதம் - எது. இறந்தகாலத்துக் கூடியிருந்து நிகழ்காலத்தில் கூடாம லிருப்பது. எனவே யில்லாமையா யிருப்பது. உபலக்ஷிதம் - எது, இறந்தகாலத்துக் கூடியிருந்ததாகத் தோற்றி நிகழ்காலத்திற் கூடவில்லை என்புழி அவ்வில்லாமை வடிவாயுள்ளது. சுத்தம் - எது, தான் தன்னளவி லுள்ளது. இதற்கு உதாரணம். “ஃஸ்யஸ்யஸ்ய” குடமுடையது நிலம் எனவே குடத்தோடு கூடிய நிலத்திற்குக் கடவிசிட்டம் என்பது பெயராம். அங்கு நிலம் விசேடிக் கப்பட்டது; குடம் விசேடிப்பது. குடமிருந்த நிலம் என்புழி. அந்தநிலத் தைவிட்டு அக்குடத்தை வேற்றிடத்தில் வைப்புழி, அவ்விடம் குடத்தால் உபஹிதம் - என்று கூறப்படும். எனவே அவ்விடத்திற் குடமில்லா விட்டாலும் வேற்றிடத்தி லாயினும் இருப்பதால், முன்னிருந்த விடத்தில் அக்குடம் உபஹிதமா யிருக்கின்றது என்பது கருத்து. அக்குடமுற்றும் அழிந்த விடத்து, முதற்கண் இருந்த நிலம்குடத்தால் உபலக்ஷிதம்என்னப்படும், என்பது, குடம் முழுவதும் அழிந்துவிட்டாலும், அக்குடம் இன்ன இடத்தில் இருந்தது என்னும் விடயம் கருத்துக்குத் தோற்றுவதால், அவ்விடம் குடத்தால் உபலக்ஷிதம் என்று கூறப்படும். எனவே, குடம் உபலக்ஷிதமா யிருக்கின்ற தென்பது கருத்து. அந்த ரூபகமும் இல்லாதொழியில் அது சுத்தநிலமென்று கூறப்படும். இந்த வுதாரணங்களின் படி, மாயை, அவித்தை, அவற்றின் காரியம் முதலிய விசேடணங்களால், ஆன்மாவை விசேடியமாக வைத்துக் கொண்டு, பற்று, வீடு, என்னும் விவகாரங்கள் சொல்லப் படுகின்றது.

யது என்று நாம் மதிப்பதற்கு முடியாததாக விருக்கின்றது. இக்கருத்துச் சுருதிகளால் விளங்கும். வருமாறு, “*నశస్యకార్యంకరణంచద్యతేనశశ్చనుచ్చభృధికశ్చద్యతే*” *పరాస్య క్షీణ్యదైవశ్చరీయతేనృభాక్షిజ్ఞానబలైర్యుచః*.”=அவனுக்குத் தொழிலில்லை. அவனுக்குக் கரணமில்லை. அவனுக்கு ஒத்தவனும் உயர்ந்தவனும் காணப்படுவதில்லை. அவனுடைய மிகச் சிறந்தவல்லமை பலவிதமாகியுடையதாகக்கேட்கப்பட்டது. ஞானம், பலம், தொழில், முதலிய அவனுக்கு இயற்கையாயுள்ளன. *எ-று. எ-ம்*; “*అపాహిషాదోజనోగృహీతావశ్యత్యైవక్షుస్సక్షుశ్చోక్తర్థః*.”=கைகாவில்லாதவன், ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றான். வினாந்து நடக்கின்றான். கண்ணில்லாதவன் பார்க்கின்றான், காடில்லாதவனேகட்கின்றான், அவன், இப்படிப்பட்டவன். *எ-று.*

இங்ஙனமாதலின், கூடுதலில்லாதவனுக்குச் சிருட்டிசெய்யுந் தன்மை எவ்வண்ணம் உண்டாயிற்று? பிறக்கப்போகின்ற ஆகாயமுதலியபொருள்கள் அதற்குத்தக்க கருவிகளில்லாமலே எவ்வாறு பிறக்கும்? என்பன முதலியவாகவரும் வியப்பு=அதிசயங்களுக்கு இடனில்லாமலே பிறுக்கின்றது. மிக்க பிற அதிசய வினாக்கள் எத்துணையிருக்கினும், ஈச்சுரனுக்கு, முடிவிலாற்றலுடைமையுள்ளதென்பதே அவற்றிற்கெல்லாம் விடையாகக்கொடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. ஆதலால், சுருதியெவ்வாறு கூறியிருக்கின்றதோ? அவ்வாறு, ஐயமற்றவர்களால் சிருட்டி உடன்படத்தக்கது.

ஆகாய முதலியவற்றின் சிருட்டி-முறை.

இனி, சுருதி கூறியது ; வருமானு, தைத்திரீய உபநிஷத்து.
“சந்த்ரவ்யஸ்தாஹ்வனகாக்ஸ்ஸஞ்சுதம்! அகாவாயோஃ! மாயேர்ஜூ;|அக்ஷௌ
ம | அஹ்யஜாமஹி||”=அத்தன்
மையுடையதென இங்கு கூறிய ஆன்மாவால் ஆகாயம் பிறந்தது!
ஆகாயத்தால்வாயு, வாயுவால் நீ, நியால் நீர், நீரால் மண், மண்
ணல் பைங்கழி, அப்பைங்கழலில் அந்நம், அவ்வந்நத்தால் புரு
டன், பிறந்தான் - எ-று. அவ்விடித்து, புருடன் என்னுமொழி
யால், தலை, கை, முதியின அவயவங்களோடு கூடியிருக்கும் உடம்
பினைக்கூறப்பட்டது. அவ்வுடம்பு, பிரமன்முதல் ஸ்தம்பம் வரை
யிலும் பலவகைப்பட்டுள்ளன. ஈண்டுத்தம்பம் என்பது நுண்ணிய
தோர் ஜந்து.

வைபவங்களைப் பொருந்தினவனாகவில்லை யாதலால், செல்வருப
மான தருமத்தை எல்லா வற்றிற்கும் மேலாகச்சுருட்டித்தான்.
அங்ஙனம் இத்தருமம் கூத்திரியத்துவத்திற்கு கூத்திரியத்துவ
மாயிற்று. எதுதருமமோ? அதற்காயினும்சிறந்தது இல்லை. எ-று.

இச் சுருதிக்கு இனிவருவதும் பொருளாம். “ஃ”=பிரமன்
மதுமுதலிய உருவத்தைத் தரித்த உலக கருத்தாவாகிய பரமேசு
வரன், பிரசைகளைச் சுருட்டித்து, அவற்றை ஆள்வாரில்லாத படி
யால் “ஹ்ருஷ்”=“நான்செய்த தொழில் பளித்தது!” என்று
திருத்தி யடையவில்லை. “ஃ”=அதனாலே விசாரித்து, “ஃ”
“ஃ”= ஆளப்படுதலால் சிறப்பினையடைந்த: “ஃ” புண்
ணியம்என்னும்பொருளை, அல்லது தருமதேவதையை. “ஃ”=
பெருமுயற்சியால். “ஃ”= சுருட்டித்தார். “ஃ”
“ஃ”= இது பெரிய வியப்பு தருமத்தின் வல்லமை மிகப்
பெரியது. எங்ஙனமெனில்? உலகத்தில், கொடியனாகிய அரசு
சன் கொல்வதில் வல்லவனே யாயினும் தருமத்தால் பயந்து
கொண்டு, இறை வரி முதலியவற்றைக்கொடாமலிருக்கிற யாசகர்
களையும் வேதியரையும் துன்பப்படுத்தாது விடுவதே யன்றி, மீட்
டும் அவர்களுக்குத் திரவியத்தையும் கொடுக்கின்றான். காலாட்க
ளும், அதிகாரரும், வில் வாள் முதலிய பிடித்த படைவீரரும்,
பல்லாபிரம்பே நிருக்கின்றனர். அவர்க ளெல்லாரும், நிராயுதனா
கிய ஒரோஒரு இறைவனால் ஆளப்படுவோராயும் அடிக்கப்படுவோ
ராயும் இருப்பினும், சுவாமித் துரோகத்தினின்றும் அச்சப்
பட்டு, அடங்கி யிருக்கின்றனர். “ஃ”= ஆத
லால், தருமத்திற் காயினும் சிறந்த ஆளும்பொருள், ஒருசிறிது
எதுவுமில்லை. எ-று. காண்க.

இனி, பிரளய காலத்தில், தருமத்திற்கும் ஒடுக்கம் வருவ
துண்டல்லவா? அதன்பின் ஆகத்தக்க சுருட்டியில், வித்தில்
லாமற் போதலால், தருமகாரியத்திற்கு, அசம்பவ தோஷம்
வருகின்றதே. எனில்? அசம்பவம் = தோற்றமின்மை.

அங்ஙனமன்று, முன்னையகற்பத்தில், அனுட்டித்த சஞ்சித
வினையினுடைய பயன் வித்தாகிய தரும அதிருஷ்ட சத்தியின்
சங்காரத்தைப்பிரளயத்தில் உடன்படவில்லை. திரவியம், குணம்
கிரியை, வடிவமாகிய தருமமேசங்காரப்படுகின்றது. மீட்டும்,

யும் கொடுத்தருளினார். ஒ! வேதபாரகர்களே; கேட்பீர்களாக! ஒ! இருபிறப்பாளரோ! பிரமனால் ஏவப்பட்ட விஷ்ணு விபாசர் உருவத்தை அடைந்தவராய், அந்தவியாசர், எல்லாவுயிர்களுடைய இன்பத்தின்பொருட்டு வேதப்பிரிவுகளைச் செய்கின்றார். எ-று. இனி, ஏனையர்க்கோ? வேதத்தின் கருத்தாவாந்தன்மை தூரத் தேதொலைக்கப்பட்டது. இவ்விடயத்தில் வேண்டிய நியாயஅளவை முதலிய எடுத்துக்காட்டுகளை “சீடாபுயுஷ்யூ” என்னும் அதிகரணத்திற்காண்க.

அற்றேல், (சாஸ்திரயோநித்துவாதி) “சுபூயூஷ்யூ” என்னும் அதிகரணத்தில், பிரமத்திற்குப்பேரறிவும், எல்லாம் வல்லமையும் உடைமை வற்புறுத்தும் பொருட்டு வேதத்திற்குக் கருத்தாவாந்தன்மைவியாசரால் “சுபூயூஷ்யூ” என்ற பிரமசூத்திரத்தினால் குறிப்பிக்கப்பட்டது. இன்னும் அப்பிரம சூத்திரத்திற்குனே அதற்கு விரோதமாய் தேவதாதிகரணத்தில் வேதத்தினது நித்தியத்துவத்தை “* அபிவிருத்த்யூ” என்றசூத்

* “நூ” = நித்தியம் என்பது முதலற்றது என்பர்சிலர். முடிவற்றது நித்திய மென்பர் வேறுசிலர். அழிவில்லாதது எதுவோ? அதுநித்தியமென்பது பலர்கருத்து. முதலுமுடிவும், எனவேதோற்றமும் நாசமும் இரண்டும்இல்லாதது நித்தியமெனில் வழக்கற்ற தாகவிருக்கின்றது. இவ்விடத்து நையாயிகர், = தருக்கர், ட்யூஸூயூஷ்யூஷ்யூ” என்று இலக்கணம் கூறுகின்றனர். சாரியத்தோற்றத்திற்குமுன் “ஹூஷ்யூ” ஆவது என்னும் “நூ” = வழக்கினுக்குச் சான்றாகவுண்டாகியஇல்லாப்பொருள் “ஹூஷ்யூ” (பிராகபாவம்) என்னப்படும். முன்னில்லாமை என்றது. அதற்கு முதலில்லாவிடனும் முடிவுண்டு. ஆதலின் அதுநித்தமல்ல. “ஹூ” = நாசமுற்றது என்னும் வழக்கினுக்கு இடமாகிய பொருள் “நூஸூயூஷ்யூ” (பிரத்துவம் சாபாவம்) என்னப்படும் = பின்னில்லாமை. அதற்கு முதலிருந்தாலும் முடிவில்லாமையால் அதுநித்தமானது. இதனால் நாசமற்றது நித்தமென்னும் வழக்குண்டாயிருக்கின்றது. இந்த நையாயிகர் மதத்தின்மேல், “ஹூ” அநூ” “ஹூ” நாசம் அநித்தமானது; அதற்குத் தோற்ற முடைமையின் குடம்போலும், என்னும் அதுமாநம் = கருதலளவையின் நிந்தைவருகின்றது. ஆதலால், “ஹூ” “ஹூ” = தோற்றமில்லா திருந்தது. என்ற விசேடணத்தை இலக்கணத்தோடு சேர்க்கின், “ஹூ” = நாசத்தி னிடத்தில் நித்தியத்துவ விலக்கணத்திற்கு அதிவியாத்தி தோஷம் வருவதில்லை. ஆகலின்முதலுமுடிவுமிரண்டும் இல்லாததுநித்தியமென்பதுவழக்கதென்பர்சிலர்.

திரத்தால் குறிக்கப்பட்டது. இங்ஙனமானால் இம்மாதிரி எவ்வாறெழியும் எனில்?

கூறுதும், எழுத்தும், சொல்லும் சிலபொருளும், அவ்விரண்டற்குரியசம்பந்தமுமாகிய இவற்றிற்கும் வாக்கியங்களுக்கும் அறித்தியத்தை, வைசேடிகர், காணாதர்கள், முதலியோர் கூறுகின்றனர். அவர்களைப்பற்றி, அவர்கள்வாதங்களுக்கு மாறாக மீமாம்ஸகர், ஜைமினிகுத்திரம் முதல் அத்தியாயம் முதற்பாதத்தில், காலத்திற்கும் ஆகாயத்திற்கும் எவ்வாறே? அவ்வாறே, ஒளிஎழுத்துக்களுக்கும்நித்தியத்துவம் கூறியுள்ளனர். “*स्यञ्ज्ञेयं*.”=நியாயவிவகாரத்தில் பாட்டர் கூறியதே எமக்குடன்பாடு. என்றவாறாய் தம்முடன் பாட்டினைவிளக்குவதற்கு வேதாந்த சூத்திரத்தில் தேவதாதிகரணத்தில் அதேவியவகாரிகரித்தியத்துவம் = சாதாரண நித்தியத்துவம், குறிக்கப்பட்டது. அதனால், காளிதாசர்முதலிய வித்துவான்கள் கூறிய செய்யுட்களைப்போல, அருத்தஞாநமே முதற்கணுடையதாய்ச் சிலசொற்களைக் கூட்டலும், கழித்தலும், பொருந்துவதாகத் தோற்றியவற்றை நிறுத்தலுமாகிய இச்செய்கைகளை யுடைய தொடர்மொழிச்சுவை=வாக்கியரசனை யில்லாமையால், வேதம் அபௌருஷேயம்=ஒர்புருடனாற் செய்யப்பட்டதன்று; என்பது நியாயத்திற்கு ஒத்தவாறும்.

இனி, பிரமவிவர்த்தத்துவம், (விவர்த்தம் = வேற்றுருக்காட்டுதல்.) = * பிரமமே விவர்த்தோபாதாநமாதலையுடைய

* பிரமவிவர்த்தத்துவம். எது, வேதத்திற்குப் பிரமம் எப்படி காரணம்? என்றால், விவர்த்தோபாதாநகாரணம் என்னப்படும். பிரமம் என்னும் காரணத்திற்கு வேதம் எப்படிப்பட்ட காரியமெனில் விவர்த்தகாரியமாம். விவர்த்தம், என்பதற்கு, சாதாரணமாய் வேறுவடிவுஎன்பது பொருள். உதாரணம், இந்திரசால் விஞ்சையன், நிராதாரமாக வோர் புதிய வியப்புள்ள உலகைப்படைத்துக் காட்டுகின்றனன் அல்லவர்? அவ்வுலகு அச்சாலவித்தை யுடையோனது வேறுவடிவு என்றுசொல்லப்படும். ஆதலால், அவ்வுலகுக்கு அவன் விவர்த்தோபாதான காரணம் என்று கூறப்படும். எனவும். இன்னும், கயிறு, பழுதை என்று உணர்ந்து கொள்ளமாட்டாத மயக்கத்தால் அதனிடத்துப்பாம்பு என்னும் தோற்றமுண்டாய்க் காணப்படுகின்றது. அவ்வாறு யார்குத் தோற்றியதோ? அவனது விவர்த்தமென்று சிலரகூறுவர். அம்மதத்தில் அதற்கு அவனே விவர்த்தோபாதானகாரணம். அங்ஙன

தென்பதாம். ஆகாயமுதலியவற்றிற்குள்ளது போலும், வேதங் களுக்கும் உண்டு; என்று கொண்டு, சாஸ்திரயோரித்து வாதிக் கரணத்தில், பிரமத்திற்கு வேதத்தின் கருத்தாவாதலுடைமை குறிக்கப்பட்டது. அதனானே, பட்டபாதாசாரியர், புருடசம்பந்தம் உடையதாயிருப்பினும். சுதந்தரத்தன்மையை முற்றுமொழித் தனர். அதுவருமாறு, “यत्तु त्वं विष्णुः सत्तु त्वं ब्रह्मा” = புருடர்களுடைய சுதந்தரமுடைமை எமக்கு முயற்சியோடும் விலக்கத்தக்கதாயுள்ளது. எ-று. ஆதலால், “सत्यं ब्रह्म” என் றது ஆசிரியர் பாணிரியார்குத்திரம், இதன்பொருள். சுதந்தர முடையவன் கருத்தா. எ-று. என்னுமிலக்கணத்தால், அமைந் தகருத்தாவேதத்திற்கு ஒருவனும் இல்லை.

“स” , இந்த அவ்வியம், “ब्र” என்னும் அவ்வியத் தினு டைய பொருளில்வந்து, சுருதிக்கூடும் ஸ்மிருதிக்கும் உள்ள இலக் கணவோறு பாடுகளை உணர்த்திற்று. சதுமுகன்மதுமுதலிய பல ஸ்மிருதி கருத்தார்கள். இருக்கின்றனரன்றோ? அங்ஙனம் வேதத் திற்குத் தலைவன் ஒருவனுமில்லை. என்பதே இலக்கணவிசேடம்.

“ब्रह्मोऽस्य ईश्वरः” என்னுந்தொடர் மொழிக்கண்ணேபுரா ணங்களுடைய அதுஷங்க “நியாயத்தால் இரண்டாம் வேற்

மானால் பலர்க்கு அவ்வாறு தோற்றியபோது, ஒருபிராதிபாதிக் சுருப்பத் திற்கு = தோற்றப்பாம்புக்கு பலவிவர்த்தோபாதானகாரணங்களை உடன் படுவது, தூல் வழக்கில் மிகைபடக் கூறல் என்னும் குற்றந் தங்கு கின் றது. ஆதலால் அத்தோற்றப்பாம்புக்கு மூலமாகிய பழுதையே விவர்த் தோபாதான மென்று வேறு சிலர் கூறுவர். அநியாயமையானுண்டாம் பிராந்தி = திரிபுணர்ச்சி பலவாதலால் அவனவனுக்குத் தோற்றிய பாம்பு அவனவனுக்கும் வேறுவேறுஎன்று, அம்மிகைபடக் கூறலென்னும் குற்றத் திற்கு இடனில்லாது சிலர்கூறுவர். எனவும், இன்னும், கனவிற்கண்டதா கிய உலகத்திற்கு அனுபவித்தவனே விவர்த்தோபாதானகாரணம், அவ் விடத்து அஞ்ஞானமே பரிணாம உபாதானகாரணம், ஈசுவரன், அதிர்ஷ்டம் = சஞ்சிதவினை, முதலியவையே நிமித்தகாரணம். குடத்திற்கு மண்பரிணாம உபாதானகாரணம்; சூயவன், நிமித்தோபாதான காரணம்; அதற்கு அதிஷ்ட டானம் = மூலமாகிய அறிவு விவர்த்தோபாதான காரணம், என்று. அத் துவிதிகள் கூறுவர். ஆதலால், இங்குவேதத்திற்கு ஈசுவரன் விவர்த்தோ பாதான காரணம். ஈசுவரன் விவர்த்தமேவேதம். என்பது சாஸ்திர யோ ரித்துவாதிகரணமொழிக்குத் தாற்பரியமென்று இவ்வுரையாசிரியர் கரு த்து. உபாதானம்- இருவகை- விவர்த்தம், பரிணாமம், என, அதிக.

அங்ஙனமாயின், ஜோதிட்டோமயாகக் கிரியையில், “ஃஸ் ஸ்டு.”=உபசத்துக்கள் என்னப்பட்ட உபஜேறாமங்களில், மூன்று மந்திரங்கள் விதிக்கப்பட்டது. “யாதீஸ்கீயாஷ்யார் ஜாஷ்யா ஹாஷ்யாஸு ஸூர்வீக்ஷிஸ்தாஸ்வதீக்ஷீரூவஹ் அபாவநித் தீக்ஷுவஹ் அபாவநித் ஸ்வஹ்.” இவ்விடத்து, “அயாஷ்யார்ஜாஷ்யா, ஹாஷ்யா” என்ற பதபேதங்களால் மந்திரபேதமுண்டாகின்றன. அவற்றுள் முதன் மந்திரத்தின் “ஃஸு:” என்பது முதலிய ஏனைய வாக்கியங்களின் வேண்டிகையுள்ளது. ஈற்றும்மந்திரம் “யாதீஸ்கீ” என்னும்வாக்கியத்தின்முதலை அவாவிரிற்கின்றது, இடையின்கணுள்ள மந்திரம் முதலையும்முடிவையும் வேண்டி நிற்கின்றது. அவ்விடத்து. இப்படிப்பட்ட சந்தேகமுள்ளது. *

வாக்கியத்தினுடைய முதற்பாகத்திற்கு முதல்மந்திரத்தோடு சம்பந்தத்தினாலும், வாக்கியத்தின் முடிவுக்கு இறுதிமந்திரத் தோடே சம்பந்தத்தினாலும், லௌகிக பதம் = உலகமொழிகளை வருவித்துக் கூறிக்கொள்ள வேண்டுமென்று கூறினல். வருங் குற்றம் யாதெனில் ?

* எனவே முதல்மந்திரத்திற்கு சம்பந்தமில்லாத இறுதிபாகமும், இறுதி மந்திரத்திற்குச் சம்பந்த மில்லாத மந்திர முதற்பாகமும் அனுகூலங்கம் = கொண்டு கூட்டுவதிலும் அம்மந்திரத்துள்ள, வைதிகபதம் = வேதமொழி களை விட்டு உலகமொழிகளை வருவித்துரைக்கலா மென்பது பூருவபக்கத்தார் கருத்து.

அற்றன்று.வைதிகமாகிய வினாக்கள் நேரிடுவதாயின், வைதிக மொழிகளானே முற்றுமுடித்துக் காட்டுவதற்குத் தக்கதாயிருத்தலின், வேறுமந்திரங்களின் சம்பந்த முண்டாகிய சொற்களிலும் தன்னறிவுள்ளமைந்திருத்தவினா வுருவித்துக் கொள்ளத்தக்கசொற்களினும், மிகவும் அண்மைநிலையிலிருத்தலின் கொண்டு கூட்டலே செய்யவேண்டுவது. வருவித்துநாத்தல் அமையாது. அண்மைநிலை = அடுத்துநிற்பது.

இங்ஙனமாக, ஈண்டு, அக்கொண்டுகூட்டலாகிய வழக்கு அமைதியால் “ஃஸூஃ” “ஃஸூ” “ஃஸூ” என்னு மூன்று மொழிகளையும் மூலசுலோகத்தின் பூர்வார்த்தத்தில் கொண்டு கூட்டி முடித்துக்கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு செய்தால் சதுமுகன் அந்தந்தமஹா கற்பத்தில் பரமேசுவரனால் கொடுத்தருளப் பெற்ற வேதத்தை ஞாபகஞ்செய்து, அவற்றுள், சிதறிக் கிடப்பனவும் தவறிவிட்டனவு மாகிய வருணச்சிரம தருமங்களைச் சேரத்திரட்டி ஸ்மிருதியாகிய தருமநூல்வடிவாய் வகுத்து யாத்தனர். (யாத்தல்=ஈண்டு செய்யுளாகக் கட்டுதல்) அவ்வாறு, “பிதாமகன்” மொழிகளும் அவ்வவ்விடங்களில் பலவுரையா சிரியர்களால் உதகரிக்கப் படுகின்றன. சதுமுகனது ஸ்மிருதிநூலாசிரியத்தன்மை, சுவாயம்புவ மதுவினாலும் கூறப்பட்டது.

வருமானு, “ஃஸூஃ” “ஃஸூ” “ஃஸூ” என்னு மூன்று மொழிகளையும் மூலசுலோகத்தின் பூர்வார்த்தத்தில் கொண்டு கூட்டி முடித்துக்கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு செய்தால் சதுமுகன் அந்தந்தமஹா கற்பத்தில் பரமேசுவரனால் கொடுத்தருளப் பெற்ற வேதத்தை ஞாபகஞ்செய்து, அவற்றுள், சிதறிக் கிடப்பனவும் தவறிவிட்டனவு மாகிய வருணச்சிரம தருமங்களைச் சேரத்திரட்டி ஸ்மிருதியாகிய தருமநூல்வடிவாய் வகுத்து யாத்தனர். (யாத்தல்=ஈண்டு செய்யுளாகக் கட்டுதல்) அவ்வாறு, “பிதாமகன்” மொழிகளும் அவ்வவ்விடங்களில் பலவுரையா சிரியர்களால் உதகரிக்கப் படுகின்றன. சதுமுகனது ஸ்மிருதிநூலாசிரியத்தன்மை, சுவாயம்புவ மதுவினாலும் கூறப்பட்டது.

தருமம்வெள்ளம்போலு நித்தமென்பது.

எவ்வாறு, சதுமுகனோ? அவ்வாறேசுவாயம்புவமதுவும்அந்தந்த அவாந்தரகற்பம் = இடையிட்ட சிறுகற்பங்களிலும் வேதத்தாற் கூறப்பட்ட தருமங்களை ஞாபகஞ்செய்து, நூல்யாத்து வகுக்கின்றனர். மதுஎன்னும் மொழியைக் கொண்டு கூறியதால் ஈண்டு, யாஞ்ஞவற்கியர், விஷ்ணு, முதலியோர்கள், உபலக்ஷிக்கப் படுகின்றார்கள் (எனவே, உபலக்கணத்தாற் கொள்ளப்படுகின்றார்கள் என்பது). ஆதலால், இவ்வண்ணமாக ஒவ்வொரு மஹா கற்பத்திலும், அந்தந்த சதுமுகப் பிரமார்களாலும், ஒவ்வொரு

இடையிட்ட சிறுகற்பத்திலும் அந்தந்த மறுமுதலியவர்களாலும் ஸ்மிருதிகள் கூறப்பட்டதனால், தருமமுதலியவற்றிற்கு வெள்ளப் பெருக்கே போலும் நித்தியத்தன்மை நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இக்கருத்தை யுடன்பட்டு, மஹாபாரதம் அசுவமேத பருவத்தில், கூறப்பட்டதாவது. “யுந்ஸ்யவ்ரதம்நிஷு டதீஷ்யவ்ரதே ஸுந்ஸ்யவ்ரதம்நிஷுஷீஷ்யவ்ரதேஸுந்.” யுகங்கள்சுற்றி வட்டமிட்டுக்கொண்டு வருகையில், மீட்டும் தருமமும் வட்டமிட்டு வருகின்றது. தருமங்கள் வட்டமிடுகையில், மறுபடியும் உலகமும் வட்டமிடுகின்றது. எனது; காண்க. யுகபேதத்தால் தருமவிசேட விலக்கணத்தை யுடன்பட்டு “டதீஷ” எனப் பன்மையாற் கூறினார். (உகஃ)

யுகபேதத்தாலுள்ள தருமவிசேடம்வருமாறு.

ॐ॥ ॐஸ்யவ்ரதம்நிஷுஷீஷ்யவ்ரதேஸுந்॥

ॐஸ்யவ்ரதம்நிஷுஷீஷ்யவ்ரதேஸுந்॥

॥உபு॥

என்றது. அந்தவிசேட விலக்கணத்தை நான் முகமாக வுணர்த்து கின்றது.

(இ-ள்.) கிருதயுகத்தில் மனிதரின் தருமங்கள்வேறு. நிரோதாயுகம், துவாபராயுகம் கலியுகத்துள்ளும் வேறுவேறு. அவை அந்தந்தயுகங்களை அநுசரித்து ஏற்றபடி இருக்கும். எ-று.

ஈண்டு, வேறு என்பது தருமவடிவத்தை வேறு என்ற தன்னு. பிறவெனின், தருமத்தின் செய்கைவேறு என்றவாறு. இங்ஙனமில்லையேல், அத்தருமங்களில், பிரமாணங்களாயிருக்கின்றவேதவிதியும், யுகபேதங்களால், வேறுவேறுபடவேண்டியதாகமுடியும் ஆதலால். அங்ஙனமன்று. வேதத்துள்ள இவ்விதி, கிருதயுகத்தில் இவ்வாறு ஒதல்வேண்டும். இதுநிரோதாயுகத்தில், என்பனமுதலிய வகைமைகளை வருக்கும் வகைப்பாடுகளில்லை. ஆகலின் தருமவடிவத்திற்கு எப்பொழுதும் வேறுபாடில்லை.

யுகபேதத்தால், தருமத்தின் செய்கை வேறுபடுவதற்கு எடுத்துக்காட்டு உள்ளது. (எடுத்துக்காட்டு = திஷ்டாந்தம்.) ஒரே வேள்வித்தீக் காரியத்திற்குக் காலே மாலை என்னும் காலபேதத்தால் அதுட்டானஞ் செய்யுமுறை வேறுபடுவது வேதத்தாற்

அந்நேரமறகுக. பூருவமீமாம்ஸம். ஜைமிநிகூத்திரம், ஆரு வது அத்தியாயம் மூன்றும்பாதத்துள் கூறப்பட்டதாவது. “**यान्ति यन्ति यन्ति यन्ति यन्ति**” = பிழைத்துள்ள வரையில் வேள்விக் காரியம் செய்யவேண்டும். ஏ-று. எனவேதத்தாற் கூறப்பட்டது. ஆயின் ஆண்டு ஐயமுள்ளது. என்னே? எல்லா அவயவங்களோடு மே செய்துமுடிப்பதில் அதிகாரமோ? அல்லது, எப்போது, எவ்வளவு அவயவங்களைக் கொள்வதில் சத்தனுகின்றானே? அப்

ஆயின் ஏலலா அங்கத்தோடும் கூடியழுக்கிய கருமங்களே பயனுக்குச் சாதனமாதலினும், அங்கங்களில், வைகல்வியம் = தவறுதல்உண்டானாற் பயன் பிறவாமைபினும், எல்லா அங்கங் களையும் ஏற்றுக்கொள்வது தக்கது எனில் ?

அங்ஙனமன்று, இவ்விடத்து, பிழைத்திருப்பது, வேள்வியின் பொருட்டே என்று விதிக்கப்பட்டது. அன்றி, அதனது அங்கங்களைப் பற்றியன்று. ஆகவின். நிமித்தம் ஒன்றினால் நைமித்திகம் அவசியமாயினு மாக; அங்ஙனமில்லையேல், அதற்கு நிமித்தமார் தன்மையே யுண்டாதலில்லையாம். ஆதலால், செய்து முடிக்கலாகாத அங்கங்களை ஒழித்தாலும் முக்கியமானதை ஒரு தலையாகச் செய்தல் வேண்டும். அவ்வளவினுனே சாஸ்திரப்பிரமாணத்தால் பயனுண்டாகின்றது. என்பது நிச்சயப் படுகின்றது.

இன்னும் இக்கருத்தைப் போதாயதரும் குறித்திருக்கின்றனர். வருமாறு. “யதாஃஹ்நிஸ்ஸுஸ்யாஸ்சக்ரஸுஸுபகா: யேனேனாஃகார்யாஸிஸ்ஸஸ்யாஸிஸ்யேத்.” = சத்தி=ஆற்றல், அவஸ்தை=பருவம் இவற்றிற்குத் தக்கவாறு, எவ்வளவு முயற்சியாவதுபட்டு எவ்வகையாலாயினும் நித்தகருமங்களைச் செய்யவேண்டும். உலோபம் செய்யலாகாது=விடலாகாது-என்று. புருடர்களுடைய ஆற்றலின் ஏற்றக்குறைவால் செய்யப்பட்டது, அதுட்டானத்தினுடைய வைஷ்ணவமியமாம். (வைஷ்ணவமியம் = வேற்றுமை.) என்று கூறவேண்டி. “ஸ்வஹ” = மனிதர்க்கு. என்று கூறப்பட்டது. (உஉஉ)

யுகதருமபேதங்கள் வருமாறு.

శ్లో॥ తస్మిన్ పరంకృతయగే త్రేతాయాంజ్ఞానమచ్యుతే!
ద్వాపరయజ్ఞ మిత్యాహుదాశనమేవకలాయగే ॥౨౨౪॥

என்பது. பின்பு, பிரதிஞ்ஞை செய்யப்பட்ட = வைவலக்ஷணியங்களை = விசேட விலக்கணங்களை ஆறுசுலோகத்தான் முறையே கூறுகின்றார். அவற்றுள், நான்குபுகைகளி னிடத்தும் முக்கியத்தன்மையால் அநுட்டானம் செய்யும் பொருட்டு, இனிது

சாபம்பலிக்குங்காலபேதம்வருமாறு.

ஸ்ரீ || க்யுதேதூ ஸிக்ஷுஷ்ரீசாயுண்டசுபிரிதே:

த்யுஷ்ரீதேதூ ஸிக்ஷுஷ்ரீசாயுண்டசுபிரிதே:

||௨௨||

என்பது, பெரியோர்களை அவமதித்தல் முதலியவற்றில் அவராம் சாபமுண்டானால் அதுபக்குவப்பட்டு அத்தீயவினை செய்தவனுக்குத் துன்பப்பயனைக்கொடுப்பதற்கு ஏற்றகாலத்தை வகுக்கின்றது.

(இ-ள்.) கிருதயுகத்தில் சாபமானது அதேகணத்திலும், திரேதாயுகத்தில் பத்துநாளிலும், துவாபரயுகத்தில் ஒரு நிக் கள் அளவிலும், கலியுகத்தில் ஒருவருட அளவிலும் பலிக்கும். எ-று. உஎ௨.

தருமத்தின் ஏற்றக்குறைவுக்குரிய நிமித்தம்.

ஸ்ரீ || அபிக்ஷுஷ்ரீதேதூ ஸிக்ஷுஷ்ரீசாயுண்டசுபிரிதே:

த்யுஷ்ரீதேதூ ஸிக்ஷுஷ்ரீசாயுண்டசுபிரிதே:

||௨௩||

என்பது, தருமத்தின் ஏற்றக்குறை வினுககு நிமித்தங்களை வகுக்கின்றது.

(இ-ள்.) கிருதயுகத்தில் கொடுப்பவன் ஏற்பவனிடஞ்சென்று கொடுத்துவருவன். திரேதாயுகத்தில் தனே அழைப்பித்துக் கொடுப்பன். துவாபரயுகத்தில் வந்து இரந்தவனுக்குக் கொடுக் கின்றான். கலியுகத்தில் காத்தவனுக்குக்கொடுக்கின்றான். எ-று.

கிருதயுகத்தில் ஏற்பவன் எங்குள்ளானோ? கொடையா ளன் அங்குதானாக வலிதிற்சென்று, தனது ஆசிரியனைப்போல அவனை உபசரித்து வேண்டித் தானத்தைக் கொடுக்கின்றான். திரேதாயுகத்தில் ஏற்பவனைத் தன்னிடத்திற்கு அழைப்பித்துத் தானத்தைக் கொடுத்தனுப்பு கின்றான். “தீதூ, =இவ்விடத்துப் பன்மையீறு, கிருத துவாபர கலியுகத்துள்ள ஒருமை யீற்றுக்குச் சாதிகுருமையைக் குறிக்கின்றது, துவாபரயுகத்தில். ஏற்பவன் தானேவந்து இரந்தபோது, கொடுக்கப்படுகின்றது. கலியுகத்தில், அங்ஙனம்வந்து கேட்டளவிலேயன்று. பிறவெனில்? அடுத்துக் காத்தலால், என்றுணர்க. பிரகற்பதியும் இங்ஙனம் கூறின-

பிரணசொருபவிசாரம்.

[illegible]

శ్లో॥ యుగేయుగేచయేధర్తాస్తత్రతత్రచయేద్విజ్ఞాః।

என்பது, இனி யுக்வல்லமையைக்கூறி அதற்குப்பயன்வகுத்
துக் கூறுகின்றது.

“யுகரூபஃ” = யுகத்திற்குத் தக்கவர்கள். எனவே, காலத்தினை வசப்பட்டுள்ளவர்கள். என்றபடி. ஆரணியபருவத்திலும். “ஹுஃ” ஸ்ரீநாகேசுரீஸ்தாபவரூ யஸ்தா! காலம்ஸுஸந்தம் தீபதாஹாயஸுநேயஸுநே! காலம் காலம் ஸமாஸுத்ய நானாநரபுங்கவாஃ! ஐயவரூ ப்ரஹ்மஹி ப்ரஹ்மண்யபுஷம் ஓம்.” = பூமி, ஆறு, மலை, மரம், சித்தர், தேவர், முனிவர், காலத்தை நன்குணர்ந்து அதற்கு ஏற்றபடி ஒழுகுகின்றனர். அவ்வாறே யுகங்கள் தோறும் பிறக்கும்பொருள்கள் யுகத்தைப்பற்றி நிற்கின்றன. அந்த ஒவ்வொரு காலத்தையும் கூடி, மணிதருள் வளி, நிறம், சாதி, ஆற்றல், உடையவர்களாய்ப் பிறக்கின்றார்கள். எ-று. காண்க.

எங்ஙனமெனில்? மேலே “அதருமத்தால் தருமஞ்செயிக் கப்படுகின்றது” என்று கூறியது, “*ਧਰ੍ਮ-ਭਰ੍ਮ*” அறத்தைச்செய் என்ற சுருதி மொழியோடு முரணாகின்றது. ஆதலால்.

பொய்யால் மெய்வெல்லப்படுகின்றது என்றது, “நாஸீசுத்யூ
 துஃஷ்டி நாஸ்துத்யூஷ்கம்வரம் ஸ்வித்திரிசத்வதர்ஸனாயே.”
 வாய்மையிலுஞ்சிறந்த தருமமில்லை. பொய்கூறுவதிலும் மிகுந்த

“குருபுசை நாசமடைகின்றது” என்று கூறப்பட்ட சொல்,
“ஸ்ரீஸிஷ்டாச்சரணம் ஸ்ரீஸிஷ்டசிஷ்யஜலம் ஸ்ரீஸிஷ்டவாத்யூதரணம் ஜ்ஞானசுஷ்ப்திகாரணம்
அஹர்நிந்தாச்ரவணம் த்வய்யந்நயதர்ஷனம் கிவாந்நிஷ்டாநேஜ்ஞானசுஷ்ப்திகாரணம்”
குருவுக்கு விருப்பமில்லாத காரியத்தைச் செய்தல், அவர் விரும்பியதைச் செய்யாதொழிதல், குருபணிவிடை செய்யாதுவிடுதல்,
இவை ஞானம்பிறுவாமற் போதற்குக் காரணம். தன்னரசிரியனை, அந்நியர்கள் பழிக்கும்போது தான்கேட்டிருப்பது, அவனுக்குத் துன்பம் உண்டாகும்போது தான் பார்த்திருத்தல், அவரோடு வாதிடுவது, இவையும் ஞானம்பிறுவாமைக்குக்காரணமாகும். எனவே ஞானம்பிறப்பதற்குத் தடையாகின்றது என்பதுகருத்து. என்ற கார்த்தபுராணவுரையோடு முடிந்துகின்றது.

கலியுகத்தில் ஒழிக்கத்தக்கன.

† పాఠాంతరం॥ వానప్రస్థాశ్రమశ్చాపి. என்பதுபாடம்.

கநஅ பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

வ்யாதிமரணாத்நா! ஸூத்ர பிஹிஸ்யஸி ஷ்ரீராமஸந்தியா! பித்ராபுத்ருஃரோக்ஷம்
பாஹிநாண்டாக்ஷயம்! யதேஸ்யாயம்ஸ்யஸந்த்யம் ஸூரபிஸ்த்யஸ்த்யுரே! ஸிவாஸிங்க
புத்தம் சந்தேஹஸந்த்யுரே! ஸந்திரிசாஸிங்காஸி வ்யஸ்தாபுரஸ்கண்டே! ஸய்ய
வ்யஸிஸாஸுஸம் ஸ்ரமணபீதவ்யஸ்துரே.” (இவற்றின்பொருள்.

க-வது. நெடுங்காலம் பிரமசரியத்தைத் தரிப்பதுவும், உ-வது. கமண்டலத்தைத் தரிப்பதுவும், ஈ-வது. தாய்பிறந்த கோத்திரத்தின் சபிண்டர்கள் கன்னிகையை மணம்புணர்வதுவும், ச-வது. கோவதையும், ஈ-வது. நரமேதயாகமும், ஈ-வது. அசுவமேத வேள்வியும், எ-வது. மதுபானமும், இவைகளை இக்கலியுகத்தில் பிரம கூத்திரிய வைசியர்கள் ஒழிக்கவேண்டிவது. எ-று, காண்க.

க-வது. நெடுங்காலம் என்பது, பன்னிரண்டுவருடத்திலும் அதிகமான காலம் பிரமசரியங்காத்தல் கூடாது. எனவே, இக்காலத்தில் அவ்விதத்தைக் காத்துக்கொள்வது அருமைஎன்றபடி, உ-வது. சந்திரியாசம் எ-று. ஈ-வது. அம்மான்மகளை மணஞ்செய்வது போல்வன எ-று. ச-வது. மதுபர்க்கத்தின்பொருட்டுப் பசுஇறைச்சிதருவது. எ-று. மதுபர்க்கம்—விருந்தாகவந்த பெரியர் முதலியோரை அப்போது பழம்முதலியசிலதிரவியங்களைக்கொண்டு உபசரிக்கச்சொல்லியகருமம். ஈ-வது. ஈ-வது. வெளி. எ-வது. வேள்வியில், வைதிக விதியால் சோமபானம்போலும் வந்த சராபானமும். தாந்திரீகசாத தேயமதத்துட் கூறும் மதுபானமுமாம்.

கிரது என்பவர் செய்த தருமநூலிலும், பிள்ளையில்லாவிட்டால் கணவனிறந்தபின்னும் அவனுக்கு இளையவனைச்சேர்ந்து பிள்ளையைப்பெறுதலும், பெண்மகவைத் தத்தாகக்கொடுத்தலும், வேள்வியின் பொருட்டுப்பசுக் கொலைசெய்தலும், சந்திரியாசம் செய்தலும், கலியுகத்தில் ஆகாது. எ-று. காண்க.

புராணத்துள்ளும் * முன்னொருவனால் மணம்புணர்ந்தவனைப் பின்னொருவன் மணம்புணர்ந்தலும், † மூத்தமகன் எடுகூறும், கோவதையும், தமையன் மனைவியோடு புணர்ந்தலும், கமண்டலமும், இவ்வைந்தும் கலியுகத்தில் செய்ய லாகாது. எ-று. காண்க.

அவ்வாறே, தருமமுணர்ந்தபெரியர்கள் கூறிய சமயப்பிரமாணத்துள்ளும் வேறு சில கூறப்பட்டுள்ளன. அவையாவைஎனின்?

* கைம்பெண்ணை மணத்தல் † தாயகபாகத்தில் மூத்தமகன்என்று ஒரு பங்கு விசேடமாக எடுத்துக்கொடுப்பது.

(க0) கைம் பெண்ணி விடத்துச் சந்ததியை யுண்டாக்கும் பொருட்டு அவளது கணவனுக்கினையோனே யேவுதலும், (கக) பாலியைக்கும், யோனிகூத மில்லாதவருக்கும் வேறு ஒருவரனோடு மணம்புணர்த்தலும், (கஉ) இரு பிறப்பாளராகிய மூவரும் தம் வருணமல்லாத வேறு வருணத்து மாதரை மணம்புணர்த்தலும், (கங) ஆததாயியா பிறப்பவர்களையும், உயர்ந்தஇரு பிறப்பாளரையும் தருமபுத்தத்தினால் கொலைசெய்தலும், (கச) இருபிறப்பாளன், சமுத்திரத்தின்மீது யாத்திரைசெய்தால் பிராயச்சித்தஞ்செய்து அவனை அங்கீகரித்தலும், அல்லது. இருபிறப்பன்கடலிலே கலத்தின் மேற்செல்லுதலும், (கரு) “ $\text{ॐ नमो भगवते वासुदेवाय}$ ”=ஒருவன்தானே பிரமகத்திசெய்து பின்தக்கப் பிராயச்சித்தஞ் செய்துகொண்டால் அவனை கூட்டத்தார் ஒழியாதுவிடுதலும், (கசு) யாவரும்வேள்விக்குத்திசைத்துசெய்துகொள்ளுவதும், (கஎ) கமண்டலத்தைத்தரித்தலும், (கஅ) மஹாப்பிரஸ்தானத்திற்குச் செல்லுவதும் (கக) கோமேதயாகத்தில் கோவதை செய்வதும், (உ0) சௌத்திராமணியென்னும் வேள்வியில் சுராக்கிராஹம் என்பதைக்கொள்ளுதலும், (உக) அக்கிரிஹோத்திரஹவணீ என்னும் பாத்திரத்தில் எச்சில் குற்றமன்று என நக்குதல் செய்வதும் (உஉ) வானப்பிரஸ்தாச்சிரமமும், (உங) விதிக்கப்பட்டபடி புகுதலும் (உச) நியமமான ஒதலே வேண்டும், அல்லது, ஒத்த நடை, ஒத்த ஒதலுடையனும் இருப்பவன் வேண்டும் என்னும் விருப்பமும், (உரு) பாவத்தைச் சுருக்குவதும், (உசு) வேதியனுக்கு மரணந்தப் பிராயச்சித்தத்தை விதிப்பதும், (உஎ) கள்ளர்முதலியவர்களோடு சேர்ந்ததோஷ முண்டென்பதும் (உஅ) மஹா பாதகங்களுக்குத் தக்க பிராயச்சித்தமும், (உக) மணத்தில் மணமகன், அதிதி, பிதிரர், இவர்கள் பொருட்டுப் பசுவைப் பாகத்திற்காகத் தருதலும், (ங0) தத்தபுத்திரன், ஒளரச புத்திரன் ஒழிய ஏனைய புத்திர பேதங்களைப் புத்திரராகக் கொள்ளுதலும், (ஙக) சுத்தஞ்செய்வித்துக் கொண்டுவந்தவர்களோடு அவர்களுடைய ஒத்த மரபினர்க்கு உடனுறைவு கூடும் என்பதும், (ஙஉ) அயோநி = மரபில்லாதவ விடத்து ஒருபொருளைக் கொள்ளுதலும், (ஙங) குருமனைவியைக் கைவிடுதலும், (ஙச) அஸ்திகளுக்குச் சஞ்சயநம் = பாற்றெளிக் கருமமான பின்பு

தொடுதலும், (௩௫) பிராமண சாமித்திரமும், = வேள்வியில் அந்தணன் பசுவதை செய்தலும், (௩௬) வேதியன்சோமக்கொடி விற்பலும் (௩௭) ஆறுபொழுது உண்டி கிடையா விட்டால் இழிதொழில் செய்வோன் கையுணவையும் அருந்தலா மென்பதும், (௩௮) சூத்திரருள் அடிமை, இடையன் குலமித்திரன், பயனுண்டாக்குவோன், இவர்களுடைய உண்டியைப் பெற்றிருத்தலும் (௩௯) கிரகத்தன் நெடுந்தூரம் தீர்த்தயாத் திரை செய்தலும், (௪௦) மாணக்கன் குருபணியைப்போலும் குருபத்திரிக்கும் பணிவிடைசெய்தலும், (௪௧) உயர்ந்தஇருபிறப் பாளருக்குரிய ஆபற்காலத்தொழிலும், (௪௩) நாளையிருப்போமோ இல்லையோ? என்னும் அமுந்திய வைராக்கிய சித்தமும், (௪௩) இருபிறப்பாளருட் சிறந்தோர் சந்ததியின்பொருட்டு “பிரஜாஅரணி” என்பதை கொள் ளுதலும். (௪௩) அந்தணர்கள் வேறுதேயம் செல்லுதலும், (௪௪) வாயால் நெருப்பையுதுதலும், (௪௫) விதியாணை இல்லாமலே வலிமையாலே இழிகுலத்தவளைத் தேடுதலும், (௪௬) எல்லாவருணங்களிலும் துறவிபிச்சையெடுத்தலும், தன்குலமில்லாதவர் பிச்சைகூடாது என்றபடி (௪௭) புதுநீரில் தசாஹம்=பத்துநாட்கோடலும், அதுகன்மாந்திரம் (௪௮) குரவன்கூறிய அளவுதகஷணை கொடுத்தலும், (௪௯) வேதியன்முதலிய மூவர்பால் சூத்திரன் சமயல் முதலிய பணிவிடைசெய்தலும், (௫௦) வயது முதிர்ந்தோன் முதலியவர்கள் மலேச்சாரல், நெருப்பு முதலியவற்றில் விழுந்து மரணமடைதலும், (௫௧) ஆன்குடித்துமிருந்த நீரில்உயர்ந்தவர் ஆசமித்தலும், (௫௨) தந்தைமகனுக்கு வழக்குநேர்ந்தவிடத்துச்சான்று கூறினவனைத் தண்டித்தலும், (௫௩) துறவிமர்லைப் பொழுதினுக்கு மேல்கிரகத்தன யிருத்தலுமாகிய இவைகளெல்லாவற்றையும், காலதத்துவ வுணர்ச்சிபெற்ற மஹான்களாகிய புலவர்கள் தவ வன்மையால் கட்டுப்பாடாகக் கலியுகத்தில் கூடாதென்று ஒழித்துவிட்டார்கள். தருமமுணர்ந்தவர்களாகிய அந்தப்பெரியோர்களுடைய சமயக்கட்டு வேதம்போலும் பிரமாணமாயிருக்கும்.

(௧௧.) வது. பாலியை - எது, பூத்தலில்லாத சன்னிகை. யோநிகூத மில்லாதவன் - எது, பூத்த பின் புணர்ச்சியில்லாதவன். இவ்விருவர்க்கும் கைம் பெண்டன்மைவந்தால், வேறுமணம்செய்தல் கலியிற்கூடாது. எ-று.

கஉ. வது. அந்தணமாதாமுதலிய நால்வருணப்பெண்களையும் வேதியன் மணத்தலும், அரசன்மூன்றுவருணத்துள்ளும், வைசியன்இரண்டிலும், எனவே, தன் சாதியிலுந் தனக்குத் தாழ்ந்த சாதியிலிலும் மணம்புணர்தல் வழக்கமிக் கலியிலாகாது. எ-று.

(கங.) ஆததாயி எது “అథైవోరక్షైవ శత్రుపాణిర్ నాహు| క్షేత్రదా రాహురాహుతైత్యైతాయనః.” = மனை முதலியவற்றிற்குத் தீயிட்டவனும், விடம்பைத்தவனும், படைக்கலந் தொட்டவேதியனும், பிறர்பொருள் வவ்வி னேனும், பிறர்நிலங்கவர்ந்தவனும், பிறர்மனையாளைப் புணர்ந்தவனும் ஆகிய அறுவரும் ஆததாயிஎனப்படுவார். எ-று. “అత్యాయన పైతైసం హన్యైవాహు రయై.” இந்த ஆததாயிகளைக் கொலையே செய்யவேண்டுவது விசாரித்தல் வேண்டாம். எ-று. “ధర్మైశ్యధ్యతంహన్యై.” = தருமமாகச் சண்டைசெய்து அவனைக் கொல்லவேண்டும் என்று முன்னையவிதி, இக்கலியில் அவன்வலிய வனாயின் தருமச்சண்டையால் முடிவுபெறான்; ஆதலால் போரில் வஞ்சித் தாயினும் தண்டிக்கலாம். எ-று.

வேதியன் போர்க்கேவரலாகாது, வந்தால், தருமமாக அவனோடு போர் செய்யவேண்டுவது என்பது முன்னைய ஏற்பாடு. இக்கலியில் அவ்வாறில்லை துவாபரத்தின் முடிவில் கலிவழக்கத்தைப்பற்றி, திருஷ்டத்துய்மன் வில்லா சிரியனாகிய துரோணரைக் கொன்றனன். எ-று. காண்க.

(கசு.) பிரம கூத்திரிய வைசியர்களாகிய இருபிறப்பாளர்கள், முன் மரக்கலம் ஏறிச்சமுத்திரத்தின்மேல் யாத்திராசெய்துவந்தனர், இப்போது அது ஆகாது. ஏனெனில்? கருமம்நடவாது ஆசாரங்கெடும். அந்நியர்கலப் புண்டாகும். இவ்விடத்து, இருபிறப்பாளர் என்பது வேதியர்கள் மட்டில் இடுகுறியாலும் காரணத்தாலும் செல்லுகின்றது. அரசவைசியர்களிடத்தில் காரணமாத்திரையாற் செல்லுகின்றது. “యోగద్యுధిర్భయீ” = காரணத்தி லும்இடுகுறிகிறந்தது. என்பதனால் ஈண்டுதுவிசர்என்பதற்குஅந்தணொன்பதே சிறந்த பொருளாகின்றது. கலியுகத்தில் சமுத்திரயானம் = கலத்திறமேற் செல்லுதல் கூடாதென்னும் விலக்குவேதியனுக்கு மாத்திரமேயென்று சிலர் கூறுவர். அங்ஙனமானால், “కన్యாనాஸనஸ்தానం ఐహాహృద్విజృంభిః” என்று இதேப்பிரகரணத்தில் மேற்கூறப்பட்ட இருபிறப்பாளர் என்பதற்குப்பொருள் மாறுபாடு வருகின்றது ஆகலின்கலியில் பரிசுத்தராகிய பிரம கூத்திரிய வைசியர் மூவரும் “சமுத்திரயானம்” செய்யலாகாது என்று இக்கலிலிலக்கு வாக்கியத்திற்குக் கருத்தாகின்றது.

பாடபேதங்களின்படி இக்கலியுகத்தில் கடல்யாத்திரைசெய்த இருபிற ப்பாளனுக்குப் பிராயச்சித்தஞ் செய்தாலும் அவனை அக்குலத்தவர்கள் உட னுண்ணுதல் முதலிய விவகாரத்துள் சேர்க்கலாகாது.

வேறு சிலர் மதப்படி, மற்றையயுகங்களில் சமுத்திரயானஞ் செய்த இருபிறப்பாளனுக்குப் பிராயச் சித்தஞ்செய்து குலத்துட்சேர்த்து வந்தனர் இப்போது பிராயச்சித்தஞ்செய்து கொள்ளினும் சேர்க்கலாகாது,

வேறு சிலர்மத்தின் பாடபேதப்படி, கப்பலின்மேற் செல்வதேகூடாது என்பது ஒருகலியுகவிலக்கு. “*ஓடிந்நுசிஸ்ட்ரஃ*” = என்றவிலக்கு வேறு விடயம் பற்றிய கலிவிலக்கு. எனவே, சாதி, குலம், சமயம் = மதநிலை கெட்டவனுக்கு மறுபடியும் உபநயநமுதலிய பிராயச் சித்தங்களைச்செய்து அவனை யம்மரபிலுள்ளோர் சேர்த்து வந்திருந்தார்கள், இப்போது அது ஆகாதென்பது. அந்தப்பக்கத்தில், “*ஸஸ்கஃஓடிந்நுசி*” = என்றுபின் கூறிய வற்றிற்குக் கூறியது கூறலென்னும் குற்றம்வருகின்றது ஆதலின் அது பொரு ளன்று,

வேறுபிரமாணங்களின்படி, கலியுகத்தில் கடன்மேற்சென்ற இருபிறப் பாளரில், வேதியனுக்குப் பிராயசித்தம் செய்தாலும் குலத்தில் உடனுறை வுஇல்லை; அரசவைசியர்களுக்குப் பிராயச்சித்தஞ் செய்தால் மரபிலுடனுறை தல் வழக்கங்கூடும், சூத்திராதியர்க்கு எனவெ உபநயநச்சடங்கேயில்லாத வர்களுக்குக் கடல்யாத்திரை விலக்கே யில்லையாம்,

“*ஸாஸஸ்யஸாந் காமசாரகாமஸாந் காமஸாந்*” = உபநயந அதிகார முடைய பிரம ஸூத்திரிய வைசியர்களில் அக்கருமகாலத்திற்கு முன் இளை யோர் விரும்பியவாறு போகலாம்! விரும்பியவாறு பேசலாம்; விரும்பியவா றுபுசிக்கலாம். எ-று, என்றகௌதமர் மொழி, இவ்வுரையிற் சூடாகன்மவி தியில், மேல், உதசரிக்கப்படும். ஆதலின் கலியில் கடல்யாத்திரை செய்த அவ்வகைச் சிறுவர்க்குக் குற்றமுமில்லை. கமுவாயு மில்லையென்று சிலர் கூறுவர்.

அங்ஙனமன்று, மனஞ்சென்ற வழிச்செல்லலாம் என்றது. சாதாரணமா கக் காலநியமக் கட்டில்லாமற் சஞ்சரிக்கலாம்என்றபடி. உபநயநகருமமுடிந்த வன் சந்திகாலங்களில் வேண்டியவாறு திரிபலாகாமையின். உபநயனமில் லாதவனுக்கு அந்த நியமம்இல்லையெனக்கொள்க. வேண்டியதைப் புசிக்கலாம் என்றது, பழஞ்சோறுமுதலியன புசிக்கலாமென்ப தன்றி சூத்திரர் சமைத் தனவும் உண்ணப்படாதனவும் உண்ணலாகாது. வேண்டியவாறு பேசலாம் என்றது, தரத்துக்குத் தக்கபடி பன்மை யீறுமுதலிய வற்றால் வார்த்தை சொல்லவேண்டிய தடையிலேயே யன்றி, வைதல், துன்பவினைவாகிய பொய் கூறல் முதலியன கூடாதென்றபடி. அந்தக் கௌதமமொழிக்குப் பெரியோர் பொருள் கூறியிருக்கின்றனர். அதற்குப் பிரமாணமாக “*வ்யூகாந்ரஃ*” = அப்படிப்பட்ட சிறுவன் ஒழுக்கத்தால் சூத்திரனேடுஒப்பாவான். எனவே சூத் திரனல்லன் உபநயந அதிகாரம் உண்மையின். சூத்திரனின் சிறந்தவன் என்ற வசிட்டமொழியையும் “*யுஷீஸாபிஷ்ணுஸ் ஸ்ரீஷ்ணுஸிஷ்ணுஸ்*” =

யூதீ.”—உபநயநமில்லாத அச்சிறுவனுக்கு மலமூத்திர ஒழிவுகாலங்களில், அலம்பல் மண்ணிட்டுச் சுத்திசெய்தல் சுத்தஆசுமனம் செய்தல் விதியில்லை என்ற கௌதமமொழியும் உதகரிக்கப்பட்ட தன்றி, சூத்திர விருத்தியிலும் இழிந்த தொழிலுக்குக் கட்டளை கொடுக்கப்பட்டதில்லை. அன்றியும், அவ்வகைப்பட்ட இலக்கணத்திற்குப் பத்துவரு—த்திற்கு அதிகரிக்காத வயதின்சீரால் அளவையும் கூறப்பட்டுள்ளது. அதன்பிரமாணங்களை இவ்வுரையில் அவ்வவ்விடங்களிற் கூறப்படும். ஆதலின் அக்கௌதமமொழிப்படி உபநயநமில்லாதவனுக்குக் கடலிற் சஞ்சரித்தல் குற்றமில்லை என்பது கூடாது.

(சக) வது. சத்திரயாகம்-எது. ஸ்ரீய்யம்-ஸ்ரீய்யம் = அந்த வேள்வியில் அனைவரும் யஜமானர்களும் அனைவரும் இருத்துவிக்குகளும், என் மலின், அனைவரும் யஜமான திகைச்செய்து கொள்ளலாகாது. ஏனெனில்? தலைவன் செய்யவேண்டிய தொழில் மிகுதியாயிருக்கின் அவற்றை இருந்து விக்குகளும் செய்யக்கூடும், இருத்துவிக்குகள் செய்யவேண்டுந் தொழில் மிகு தியாயிருக்கின் அவற்றைத் தலைவனும் செய்யலாம். அல்லது, அந்தவேள்வியில் ஒருவர்க்கொருவர் உதவியாக எல்லாத்தொழிலையும் யாவரும் செய்யலாம் ஆத லின், இத்தொழிற்கு இவனே தீக்ஷிதன் = உரியவன் என்று வேறுவேறாக இக்கலியில் திகைச்செய்து கொள்ளலாகாது = உரிமைசெய்து கொள்ள லா காது. என்று சிலர் கூறுகின்றனர் இக்கலியில் சத்திரயாகமே கூடாதென் பது சிலர்கருத்து.

“சுத்திரவேள்வியில் திணைகள் அல்லது, சுத்திரயாகம், திணை, சந்நியாசம், இவைகள் முன் அனைவர்க்கு மிருந்தன இக்கலியில்கூடாது. ௭-று.

(சுஅ) வது. மஹாப்பிரஸ்தான கமநம், எது, அரித்துவாரம் கங்கோத்தரி, வதரிகாச்சிரம வழியாக இமயமலையை யேறிக்கடந்து சென்று சுவர்க்கமடை தற்குரிய இடத்தில் தேகத்தை ஒழிப்பது, இதனைத் துவாபரத்தின் முடிவில், பாண்டிமக்களைவரும் செய்தனர். அவ்வாறு இக்கலியில் யாருஞ் செய்யலா காது. எ-று.

(20) வது. செளத்திராமணி-எது, இந்திரனுக்குப் பிரீதியாகும்படிச்செய்யும் ஒருவகை வேள்வி. அதனுள், “**[ꣳ]**”=ஹோமத்திரவியங்களைச் சேர்த்து வைத்தற்றுகரிய ஒருவகை மரப்பாத்திரம், “**ஸ்ஸுருக்ஷ்**”=சோமத்தைப்பெய்துவைத் தகிரகத்தையும் சுராவைப்பெய்துவைத் தகிரகத்தையும் கொள்ளுகின்றான், என்ற வேத வாக்கியப்படி, “**ஸ்ரா,**” “**ஸிஸூ,**”=மூலிகைகளைக்கள்ளுவதினால் வடிந்தகளரினை (எனவே வேள்வியின்பொருட்டுக் கூறப்பட்ட சிலமூலிகைகளைக் கொண்டுவந்து உரிய விதிப்படி அவ்விடத்திற்குநே ஆக்கப்பட்டு திருத்திவைத்திருக்கின்ற ஒருவிதமான

திரிவேணியென்னும் பெயரையுடைய புருவநடுவிடத்தில் தியானம் செய்பவனுக்குப் பயன் சுவர்க்கமுறுதல். என்னை? “*ध्यानाद्भुवाणामுச்சய*” என்னும் கிதைமொழிப்படித் தாரகயோகத்தில் பிரமரந்திரத்தைப் பீறிக்கொண்டியிர் துறக்கும் சித்தபுருடனுக்கு “*चयान्द्रुवाणामுச்சय*” = அந்நாடியோடு மேற்சென்றவன் அமிர்தத் துவத்தை அடைகின்றான் என்ற “கடவல்லியுபநிடத” மொழிப்படி வீட்டை அடைகின்றான் என்று மேற்கூறிய இருக்குமொழிக்குப் பொருளாகின்றது. ஆதலின் அவ்வாறு செய்யவேண்டுமெயன்றி நீரில் விழுந்து தேகத்தை யொழிக்கலாகாதென்று முன்னுளிலேயே சிலர்கொள்கையாக விருந்தது. ஆயினும், அதற்கு ஆற்றலில்லாத அநாதிகாரிகள், தலதீர்த்த விசேடங்களைத் தெரிவிக்கின்ற ஸ்மிருதிபுராணப்படி கங்கை யமுனையாற்றுக் கூட்டத்தில் விதிப்படி உயிர் விடுதலைச்செய்து வந்தனர். இவ்வாறே. குருக்கேத்திரத்திலும் அரசர்கள் போர்செய்து வெட்டுண்டு இறந்தனர். அதுவும் இப்போதாகாதென்று கலிவிலக்கில் ஒழிக்கப்பட்டது.

மற்றொருசாரார். அச்சுருதிமொழிக்கு நினைப்பு மறப்பெனப்படுவனவே கங்கையும் யமுனையுமாமாகலின் அவ்விரண்டுங் கூடுமிடனாவது ஆன்மநிலையாம் அவ்விடத்துத்தியானயோக நீராடினாரும், தத்துவத்தேக நியதிசெய்தாரும் அமிர்தத்துவம் = சாகாநிலைபெறுவர் எனவும் பொருள்கூறுவர். இவ்வாறே ஏனையவிரதவேள்வி முதலிய நித்த நைமித்திய கருமங்களனைத்தினுக்கும், உள்ளுறைப்பொருள் உள்ளன என்பர். அவற்றை வல்லுநர்பார் கேட்டுணர்க.

(உச) முறைப்படி ஒதினால் ஒதவேண்டும் இல்லையேல் வேண்டுவதில்லை; என்றுவிட்டால் இக்கலியில் நியமம் முழுவதும் நடத்தலில்லை யாதலால் ஒதலே ஒழிந்துவிடும். ஆதலின் அவ்வளவு கட்டுப்பாடு வைத்துக்கொள்ளலாகாது. எனவே, எவ்வளவானாலும் ஒதல்வேண்டும் என்பது.

அவ்வாறே, இருந்தால் நல்லொழுக்கமுற்றும் இருக்கவேண்டுவது. அன்றி சிலபாக மிருந்து சிலபாகம் இல்லாது ஒழிதலால் பயனில்லை என்றுவிட்டுவிடுவதால் ஒழுக்கமே முழுவதும் கெடும். ஆதலின் சத்தியுள்ளவரையில் சிறிதாவது இருந்தாற்போதும் எல்லாம் இருக்கவேண்டும் என்னும் விருப்பம் வேண்டுவதில்லை.

அல்லதூஉம், பிதிர்க்கடன் பொருட்டு அந்தணனை வகுத்துக் கொள்ளுங்கால் அவ்வேதியன் முறையேசெய்த வேதாத்தியயனத்தையும் தவறாத நல்லொழுக்கத்தினையும் உடையவனாகவே கொள்ளவேண்டும் ஏனையோனை ஒழிக்க வேண்டுமென்பது. இக்கலியில் விசாரிக்கப்புகின் அவ்வளவு வேதியனே கிடை யாதொழிவன். ஆதலால், அத்துணைவிருப்பம் வேண்டாவென்றபடி.

(உரு) அல்லதூஉம், மேற்பாவத்தைக் குறைத்தல் என்றதனையும் இதனோடு ஒன்றுசேர்த்துக் கொள்ளினும் கொள்க. என்னெனில்? நல்லொழுக்கத்தையும், நியமமான அத்தியயனத்தையும் வேண்டிப் பாவத்தைக் குறைத்தல் எனினும் அமையும். எனவே, அப்படிப்பட்டவர்களுக்குப்பாவம் குறைவு எனையர்க்கு

மிக்குள்ளது, என்றபடி. உம். திருந்திய வொழுக்க முடையவன், முற்று மோதியவன், இறந்தால், அவன்சம்பந்தியர், அச்சம்பந்தத்திற்கு ஒத்தபடி, கூறியிருக்கப்பட்ட சம்பந்த ஆகுசம் முழுவதையும் அனுட்டித்தால், அவ்வாறில்லாதவன் இறந்தால் அவ்வளவுதினம் ஆகுசத்தைக் குறைத்துச் செய்து வந்தனர். அதனை “சம்பந்தாசௌச அகசங்கோசபக்ஷம்” என்பர். இக்கலியில் அது கூடாது என்றபடி.

(உஅ) மஹாபாதகநில்கிருதி, சிலமகாபாதகங்களுக்கு மரணந்தப் பிராயச்சித்தம் கூறப்பட்டது. அது இக்கலியில் ஆகாது. ஆயினினை மேலே கூறப்பட்டது. ஆதலின், ஈண்டு, மஹா பாதகங்களுக்கு மிகுதியாகவும் செய்து முடித்தற்கு அருமையதாகவும் பிராயச்சித்தம் கூறப்பட்டுள்ளது ஆதலில், அவ்வளவு இக்கலியில் செய்யவமையாது. என்பதுகருத்து. மேலும்மகாபாதகங்களுக்குக்கலியில் பிராயச்சித்தம் கூடாதென்பதே சிலர்கருத்து. அது முறையன்று. இவ்விடயம் முன்னம் பிராயச்சித்தகாண்டத்தில், பிரமகத்திப் பிரகரணத்தில் விசாரித்து வரம்புசெய்யப்படுகின்றது.

(ஈ0) புத்திரபேதங்கள் வருமாறு. ஒளரசன், கேஷத்திரஜன், தத்தன், கிருத்திரிமன், கூடோற்பநன், அபவித்தன், காரீநன், சகோடன், கிரீதன், பௌரஹவன், சுயந்தத்தன். சௌத்திரன் எனப்புத்திரர் பன்னிருவகைப்படுவர். அவருள் ஒளரசனும் தத்தனுமொழிய மற்றைப் பதினமரும் இக்கலியுகத்திற்காகார் என்றபடி.

(ஈக) இது பிராயச்சித்தகாண்டத்தில் பிரமகத்திப் பிராயச் சித்தத்தில் கூறப்படும். ஆதலின். அந்த நிஷேதம், இக்கலியில் துறவிக்கன்றிக் கிரகத்தனுக்கு அல்லவென்பது.

(ஈஉ) குருபத்தினி ஒழுக்கந்தவரின் அவனைக் காப்பாற்றாது விடுவது கூடாது என்பது.

(ஈரு) “ஸுஸு” = பசுவைக் கொலைசெய்தல் இரத்தாக ஒரு இருந்து விக்கு ஆனாலும் வேதத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டதில்லை. பசுவதை செய்யுங்காலத்தில் யஜமானன் இருந்துவிக்கு யாரும் அதைப்பார்க்கலாகாது. கொலைசெய்தவனுக்கும் பிராயச்சித்தமுண்டு. ஆயின் வேள்வியிற் பசுக்கொலை செய்தல் வேதவிதி சித்தமானது. இத்தொண்டமண்டலத்தும் சோழமண்டலத்தும் வடநாடு சில பாகத்தும் வேதியன் “சாயித்திரம்” செய்வதில்லை. சற்குத்திரன் என்று குயவனால் செய்விக்கின்றனர். இக்கலிவர்ச்சியம் மைசூர்தேசம் மேற்றிசைநாடு முதலிய சில நாட்டுகளில் வழக்கத்தின்கண் வரவில்லை. அங்கு இப்பொழுதும்வேதியோ அந்தச் சாயித்திரத்தைச்செய்கின்றனர். ஏனெனில்? பிராமணன் சாயித்திரஞ்செய்து பின்பு பிராயச்சித்தம் செய்துகொள்ளும்படி வேதத்தால் விதிக்கப்பட்டது. ஆதலால் இதுவிடயத்தில் பிராமணர்களுள் விவாதப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது.

(சக) ஆபத்துத் தருமங்கள், மஹா பாரதத்துள் விசேடமாகக் கூறப்பட்டது. ஸ்மிருதிகளிலும் உரைக்கப்பட்டது. அவை வருமாறு வேதியன்

பிழைக்க வகையில்லாதபோது உழுது பயிர்செய்தல். பிதுர் சிராத்தஞ் செய்வதற்கு வழியில்லாவிட்டால் அன்று காரைச்செடியைத் தழுவிக்கொண்டழுது பட்டினி யிருக்கை. நோய் ஒழிதலின்பொருட்டு அநாசாரங்களையும் புசிக்கத் தகாதனவற்றையும் புசித்தல். இவைபோல்வன கலியில் ஒழிக்கத் தக்கன. ஆயின் இக்கட்டுப்பாடு இப்போது சில இடங்களில் வழுவருகின்றது.

(சஉ) கணவன் உடன்பாட்டினால் அவன்மனைவியிடத்து அந்நியன் புத்தி ரோற்பத்தி செய்தல். இது கலியிலாகாது.

(சங்) வேதியன் வேறுதேயத்திற்குப் போதலால் அக்கினிஹோத்திரம் கெடுமென்பது. ஆகவே அது இக்கலியில் ஆகாது.

(ருங்) இக்கலியில் துறவி எப்பொழுதும் கிரகத்தன் வீட்டில், படுத்துறங்கலாகாது. முன் அதுசெய்திருந்தனர்.

மேற்கூறியனவும் பிறவும் ஆகிய பல விடயங்களையும் இக்கலியில் செய்யலாகாதென்று, இக்கலிதொடக்கத்தில் ஸ்ரீகணன்முதலியவர்கள் கட்டுப்பாடு செய்தனர். அந்தச் சமயக்கட்டின்படி அச்செய்கைகளை கலியொழிப்பு என்று எல்லாரும் விட்டிருந்தார்கள். இவ்வாறிருக்க, ஸ்ரீசங்கராசாரியர் அவதரித்து, சந்நியாசம் கூடுமென்று நிச்சயித்தனர். இவ்வுரையாசிரியராகிய மாதவாசாரியர் வேதபாஷியங்களைச்செய்து அம்மான்மகளை மணம்புணரலாம் என்பது முதலியவற்றைச் சித்தாந்தஞ்செய்தார். மைசூர் முதலிய தேசங்களில் முன்னோர்களில் யாரோ சில பெரியர்கள் “பிராமணசாமித்திரத்தை” வழங்கு வித்தனர். இவை இப்போதும் யாவருக்கு முடன்பாடாக வழங்கிவருகின்றன. ஆனால் இவர்கள் இவ்வாறு சாதித்தது, மேற்கூறிய கலியொழிவின் கட்டுப்பாடுகள் படிப்படி தளர்ந்துபோவதற்கு வழிகாட்டியானதாக விருக்கின்றது. என்பது சிலர் கருத்து.

இக்கருத்து ஆபத்தம்பராலும் கூறப்பட்டது. வருமாறு, “**दृष्टं नृणां दुःखं नृणां दुःखं**,” = தரும முணர்ந்தவர்கள் ஏற்படுத்திய சமயங்களும் வேதங்களும் பிரமாணமாம். எ-று. இவ்வாறே ஏனையர் மொழிகளுள்ளும் வருவனவெல்லாம் உதாரணமாகக் கொள்க.

எவ்வாறு முனிவர்களால் அந்தந்த யுகங்களுடைய ஆற்றல் விதிவிலக்குகளோடு விசேடமாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றதோ? அவ்வாறே விதிக்கப்பட்டனவற்றைக் கடத்தலும், விலக்கப்பட்டனவற்றைச்செய்தலுமாகிய இவைகட்குப்பிராயச்சித்தமும் முன்னோராகிய ஆசிரியர் பராசரணர் கூறினர்.

விருத்த பராசரருடைய மொழிகளும் ஒதப்பட்டு வருகின்றனவன்றோ? வருமாறு. “**अथ यथाज्ञानं यथाज्ञानं यथाज्ञानं यथाज्ञानं यथाज्ञानं**”

[illegible]

இனி, மூலத்துள், “ஈ” என்ற அவ்வியயம், யாருஞ்
வந்தியர், மது, முதலியோரையுந் தழுவிற்று ஆகலின் அவர்கள்
தூலில் பிராயச்சித்த அத்தியாயங்கள் விளங்கவுரைக்கப்பட்டிருக்
கின்றன.

ஆ-பராசரனாக்கூறியதனால் அதுகலியுக்கருத்துடையது எல்லாக் கற்பத்திலும் பராசரஸ்மிருதிக்குக் கலியுக் தருமத்தில் பக்ஷபாதமுண்டா யிருத்தலின். பிராயச்சித்தங்கள்மீதும் கலியுக் விடயத்தில் பராசரரோ தலைமையாகக் கொள்ளத்தக்கவராகவிருக்கின்றார். ஆதலின், பராசரர், மது, முதலியவர்களாற் கூறப்பட்டிருக்கும் பிராயச்சித்தங்கள், அந்தந்தபாவங்களின் பரிகாரத்தின் பொருட்டு, அறிஞர் கூட்டத்தினால் விதிக்கப்படுகின்றது. ஆகவே இதுவும் கூறப்பட்டதாகின்றது. அந்தந்த யுகவல்லமையும், பிராயச்சித்தங்களும், பலமுனிவரால் விரித்துக் கூறப்பட்டிருத்தலின்.

அவ்விரண்டிையுஞ்சீர் தூக்கியாராய்ந்து, நிந்தை அநிந்தை, இவற்றிற்கு வகைமைப்பாடு செய்யவேண்டும். எங்ஙனமெனில் ?

வர்க்கும் இது எளிதாக உள்ளத்திற் கொள்ளப்படும் என்பது குறித்தது.

“ஓஹ்”=இப்போதே, என்பது, காலநீட்டித் தலை ஒழித்த லால், சில்வாழ் நாளையுடையவர்க்கும் இந்தநூலில் அறம் பாவங் களின் நிச்சயம் இனிது முடியும் என்பது குறிக்கின்றது.

“ஊர்வஸூர்” இது சமாச வாக்கியம் = தொகை நிலைத் தொடர்மொழி, “ஊர்வஸூர்” நான்குவருணங்கள் (அத னுடைய,) “ஊர்வஸூர்” = தருமம் அல்லது “ஊர்வஸூர்” எது- ஒழுக்கம். இம்மொழி உலக சம்பந்தமாகிய நன்னடக்கையைக் குறிக்கின்றது. நல்லதுஎன்பது, சிட்டர்களுக்கு உடன்பாடானது. (சிட்டராவார் நல் லறிவுடையராற்றம்மிற் சிறந்தாரொனக் கொள் ளப்படுவார். வேதமுணர்ந்தா ரொனவும், விதிதவறாது வேத முணர்ந் தவ்வொழுக்கவழியில் நின்றோரொனவும் கூறுப). இப்ப டிப்பட்ட ஒழுக்கம் எந்த தருமத்திற்குக் காரணமா யிருக்கின்ற தோ? வேட்டல், வேட்பித்தல் முதலிய கருமமேகுறியாக வுடைய அந்தத் தருமமே “சமாசாரம்” என்னப்படும். எனவே ஒத்த ஒழுக்கம் என்றபடி.

அதனாலேயே ,, ஊர்வஸூர்” = ஒழுக்கமே தருமத்தை க்காப்பது. என்றதனால் ஆசாரதருமங்களுக்குக் காரண காரியவாடி வத்தால் வேறுபாடுகளை மேற்கூறுகின்றார். காரண காரியத்தை ஹேது ஹேதுமத்பாவம் என்ப.

வேதமும், தருமத்தையும், ஒழுக்கத்தையும் வேறுபிரித்துக் கூறுகின்றது. வருமாறு, “ஊர்வஸூர்” = எப்படிப் பட்ட தொழிலுடையவனோ? எப்படிப்பட்ட வொழுக்கமுடைய வனோ? அப்படிப்பட்டவனாவன். எ-று. காண்க.

மற்றோரிடமாகிய, தைத்திரியோப நிடதத்தில், கருமத்திற் கும் நடைக்கும் வேறுபாடு விதிக்கின்றது. வருமாறு, “ஊர்வஸூர்” = பின்பு உனக்குக் கருமத்தைச் செய்வதற்கு விருப்பமாயினும், ஒழுக்கத்தைச் செய்வதற்கு விருப்பமாயினும், உண்டானால் எ-று. காண்க.

“ஊர்வஸூர்” = என்று மனச் சோர்வில்லாமலே இருப்பது, எனவே ஊக்கத்தோடு கூடியிருப் பது. முன்னமே கூறப்பட்டது. ஆயினும், யுகவல்லமையை விரித்

அதுவருமாறு, “வைசம்பாயனாஸ்தி ஸ்ரீராமேஷ்வரம்” த்யயாம்
தந்தாஸ்தாநி புவாஹாஸ்திரிணைஷுமி. சந்தேஹமகச்சேபக் க௃டே நாகியத்ஸ்குதஃ!
த்யயாதஸ்தாஸ்வநாஃ தவமயஸ்யமஹவரம் | புராணஸிங்காரா பவஸ்தத்ஸு பவி
ஷுமி | த்வதாஸர்மார்த்தின யதாவத்யெஷுதீபவா || த்வத்தீநிவத்தீவக் த்யூஷஸு
மலாமதி! மத்யுநாஹநஸிந்திதவத்யபவிஷுமி.” = பெரும்பகையுண்டா
யிருப்பினும் என்னுளையாலும் உன் குரவனுளையாலும் பொறு
மையுள்ளால் ஆதரிக்கப்பட்டது. ஆதலின் ஒ! குழந்தாய்! நீ
எல்லாச் சாத்திரங்களையும் இனி துணரப்போகின்றாய், வெகுளி
கொண்ட உன்னாலும் எந்தக்காரணத்தால் என்சந்ததி அழிக்கப்
படவில்லையோ? ஒ! சிறந்தோனே! அந்தக்காரணத்தால் நான்வேறு
வரமுங் கொடுக்கின்றேன், ஒ! குழந்தாய்! நீ புராண சங்
கிதைக்குக் கருத்தாவாகின்றாய். தேவர்களுட் சிறந்த தெதுவே வா?
அவ்வருத்தத்தை நீ யுண்மைபாகவுணரப்போகின்றாய். அன்புள்
ளமைந்தா! என்னருளால் உன்னறிவு உலகநெறி முயற்சியிலும்
வீட்டுநெறி முயற்சியிலும் அழுக்கு முழுவதும் அற்றதாய் ஐய
மில்லாது தெளிந்ததே யாகும். எ-று. காண்க. (ந. கூ. 9)

இங்ஙனம் ஆசாரகாண்டத்தில்
முதல் அத்தியாயத்துள் ஆசாரத்தோற்றம்
முற்றிற்று.

இதனினும், எண்ணுகின்றனர். ஸ்மிருதி “ஸுத வஃகீணவஃஸு: ஸ்யஸ்ப்ஷஸுஸுஸு வஃக:| தீஸுமூஸர்ணயத்ஸு ஸதாஸர்ஸுக்ஸ்யதீ.” அழிவுபட்ட குற்றத்தை யுடையவர்கள் சாதுக்களாவார் “ஸக” என்ற மொழி சாதுக்கள் வாசகமாம். அவர்கள் அனுட்டிப்பது யாது? அதுவே நல்லாசாரமென்று கூறப்படுகின்றது. எ-று. காண்க.

இங்ஙனம் மறுவுங் கூறினர் - வருமாறு, “யஸ்திஃகீணவஃஸு: ஸ்யஸ்ப்ஷஸுஸுஸு வஃக:| தீஸுமூஸர்ணயத்ஸு ஸதாஸர்ஸுக்ஸ்யதீ.” = “அந்தராளம்” = இடையிட்டோடும் கூடிய வருணங்களை யுடையவர்க்கு எந்தநாட்டில் எந்த ஒழுக்கம் குலமரபோடு கூடிவந்த தோ? அதுவே சதாசாரமென்று கூறப்படும். எ-று. காண்க.

சிட்டரிலக்கணம்.

சம்புருட ராவார் சிட்டராம், அவர்களிலக்கணத்தை, பகவர் - போதாயநர் கூறினர். அதுவருமாறு. “ஃஸுஸ்ப்ஷஸுஸுஸு ஸ்யஸ்ப்ஷஸுஸுஸு வஃக:| தீஸுமூஸர்ணயத்ஸு ஸதாஸர்ஸுக்ஸ்யதீ.” = அழுக்காறு விட்டவர்கள், அகங்கார மற்றவர்கள், குடநெல்லை யுடையவர்கள், வெறுத்தவர்கள், இடம்பம் = மேற்பி லுக்கு, தருப்பம் = செருக்குடைமை, உலோபம் = இவறல் = கொடாநிறுகப் பற்றுதல், மோகம் = ஆசையக்கு, கோபம், இவைகளால் விடப்பட்ட இவர்களன்றோ? சிட்டர் எனப்படுவர். எ-று. காண்க.

இனி ஆரணிய பருவத்தில், “ஸுஸ்ப்ஷஸுஸுஸு ஸ்யஸ்ப்ஷஸுஸுஸு வஃக:| தீஸுமூஸர்ணயத்ஸு ஸதாஸர்ஸுக்ஸ்யதீ.” = சினஞ் செய்ப யாதவர்கள், பொறுமைப் படாதவர்கள், அகங்காரமும் பிடிவாத

னுடைய நடையாம். எனவே சாதுக்களிலக்கணம் ஒழுக்கத்தையும், ஒழுக்க விலக்கணம் சாதுக்களையும் பற்றுதலின், ஒன்றையொன்று பற்றுதல்என்னும் குற்றம் தங்குகின்றதே யெனில்? சான்றோராயுள்ளார் கூறுவர். அல்லது, சாதுக்கள் நடை எவ்வாறுள்ளதோ? அவ்வாறே ஒழுக்கமிருக்குமென்று வேறுபாடுகூறப்பட்டது. அன்றியும் சான்றோர்நடைபோன்றது ஆசாரம், அது சம்புருடராவார்க்கிலக்கணம். என்று, சாதுக்களுக்கும் சம்புருடர்க்கும், அல்லது அவர்க்கும் அவர்நடைக்கும், சிறிதுபேதம் கூறப்பட்டது. அதனின், அந்நியோந்நி யாசிரயதோஷம் = ஒன்றையொன்று பற்றுதல் குற்றமில்லை என்றுகொள்க.

மும் இல்லாதவர்கள், செவ்வனாகியநடுவு நிலைமையுடையவர்கள், சாந்தத்தால் நிரம்பினவர்கள், இவர்கள் சிட்டாசாரமுடையவர்கள் ஆகின்றார்கள். எ-ம். மூன்று வேதமு முணர்ந்தவிருத்தர்கள், சுத்தமாயிருப்பவர்கள், நன்னடையுடையவர்கள், புகழுடையோர், குருபணிசெய்யும் விருப்பமுடையவர்கள், ஐம்பொறியடக்கினவர்கள், இவர்களனைவருஞ்சிட்டாசாரமுடையவர்களாகின்றார்கள். எனவும் வருதல் காண்க.

இவ்விடத்து, சிட்டரானவர்களுடைய தயை, கண்ணோட்டம் = தாக்ஷணியம், விநயம் = அடக்கமுடைமை, முதலிய சருணங்களோடு கூடியிருக்கும் விசேடமான நல்லநடையே ஒழுக்கமென்று கூறியவாறாயிற்று. அந்தஒழுக்கம், சுரோளத தருமத்தையும் ஸ்மார்த்த தருமத்தையும் காக்கின்றது.

தருமத்தைக் கெடுக்கத்தக்க தயவில்லாமை, வெகுளி=கோபம் முதலிய துர்க்குணமில்லாமலே ஒழியும்பொருட்டு ஆசாரம் இருக்கவேண்டும். ஆசார மில்லாவிட்டால், பகையிருத்தலினால் தருமம் வெளிப்படுதலே யில்லையாம். அவ்வாறாயினும், பெரியவுழைப்பினால் ஒருபோது, எங்காயினும் தருமம் வெளிப்படுமேயானால், அது, உடனே பின்னிட்டுக்கொண்டே சென்றொழிவது. ஆதலால் அவ்வொழுக்கம் நான்கு வருணங்களுடைய தருமத்தையும் காக்கத்தக்கதாம். ஆகலின் அந்நான்கு வருணத்திற்கும் அது பொதுவாயிற்று.

ஆயின், “கேவஸ்ய ஸாரணம்.” என்று பொதுத்தருமம் வினாவப்பட்டிருக்கின்றது. அதற்கு விடையோ? ஆசாரவிடயம் கூறப்பட்டது. ஆனால் இது ஒவ்வாது. (எனவே வினாவுக்குத்தக்க விடையல்ல என்பது கருத்து.) எனில்? அங்ஙனமன்று. தருமத்திற்கு ஒழுக்கம் நிமித்தமாமாதலின், நிமித்தத்திற்கும் நைமித்திகத்திற்கும் வேறுபாடில்லை என்னுங் கருத்தால் தருமத்தை வினாவியவரிடம் ஆசாரம் கூறப்பட்டது. ஆகலின் இதுவிடையேயாம். (௩௭)

அத்தணர் சிறப்புத்தருமம்.

ஸ் || க்ருதாபிநிஷிதம் கௌரவீபுரணம் ||

ஸ் || க்ருதாபிநிஷிதம் கௌரவீபுரணம் || ௨௫ ||

சிக்ஷா, வியாகரணம், சந்தசு, நிருத்தம், சோதிடம், கற்பகூத் திரம், இவைகளே அங்கமாம். * இது ஓதலின்கண்வந்த செயப் படுபொருளிரண்டுடைத் தொடர்மொழி. = துவிசர்மகத்துவம்.

ஓதுவியா விடிற்பாவம்.

கூர்ம புராணம். “ஸ்வரூபேஷீக்ஷே நுஜ்ஞே ஸ்விதீநீ | ஸ்வே யக்ஷுஷ்ஞே ஸ்வே ஸ்வே ஸ்வே.” = மாணாக்கன் ஆசிரியனிடத்து ஒரு வருடபரியந்தம்பணிசெய்து காத்திருக்கவேண்டுவது. அதன்பின் பும் ஆசிரியன் ஞானத்தை யுணர்த்தாவிட்டால் அம்மாணாக்க னது பாவத்தை அக்குரவன் அநுபவிக்கவேண்டுமெனும். எ-று.

கற்பிக்கப்படுவோராகிய மாணாக்கர் பதின்மர்.

கூர்மபுராணம், “ஃஸ்வரூபேஷீக்ஷே நுஜ்ஞே ஸ்விதீநீ | ஸ்வே யக்ஷுஷ்ஞே ஸ்வே ஸ்வே ஸ்வே.” ஆசான்மகன் (தனக்குக் கல்வி கற்பித்தவன்மகன்) கேள்விவிருப்பமுடையவன், “ஃஸ்வரூபே” தனக்கு வேறு கல்விகற்பித்து அதற்குக்கைமாறாகத்தன்கல்வியை விரும்பு மிறவன், அல்லது, தன்னிடத்தில் ஓதுங்கால் தனக்கும் அறி வைக் கொடுக்கத்தக்க அறிவுடையவன் எனினுமாம் “ஃஸ்வரூபே” எனும், பாடமானால், ஞானத்தை விரும்பினவன் என்க. தருமத் திற்குக் கட்டுப்பட்டவன், சத்தமுடையவன், “ஃஸ்வரூபே” ஆப்தன் =

* என்னை? ஆசிரியர். பாணியிவர். அஷ்டாத்தியாயி - அக்: சு- பாதம்: சு-த: ௧௦ - “நக்ஷத்ரீஸ்வரூபேஷீக்ஷே நுஜ்ஞே ஸ்விதீநீ | ஸ்வே யக்ஷுஷ்ஞே ஸ்வே ஸ்வே ஸ்வே.” = கடை, அறிவு, உண்மை, இப்பொருளையுடையபகுதிகளுக்கும் சத்தமேசெயப் படுபொருளாகவுடையபகுதிகளுக்கும், செயப்படுபொருளில்விளைப்பகுதிகளுக் கும் உணர்வுத்தத்தினால் எழுவாய் ஸ்விதீநீதத்தில் செயப்படுபொருளுருப மேற்கின்றது. எ-று. ஸ்விதீநீதம். எ-று. ஸ்விதீநீதம் இறுதிநிலையையுடையது. எ-று. உதாரணம். “ஃஸ்வரூபேஷீக்ஷே நுஜ்ஞே ஸ்விதீநீ | ஸ்வே யக்ஷுஷ்ஞே ஸ்வே ஸ்வே ஸ்வே.” ஸ்விதீநீதம், ஸ்விதீநீதம், சத்தமுடையது. கல்வித்தான். எ-ம், அறிவு, அப்பொருள்பகுதிக்கு, எ-ம், தன்னவன் வேதப்பொருளை அறிவித்தான். எ-ம், உண்மைக்கு. எ-ம், தெய்வப்பொருளை யுட்கித்தான். எ-ம், சத்தப்பொருட் பகுதிக்கன்னே. எ-ம், விவகார வேதத்தை ஓதுகித்தான். எனவும் வரும். செயப்படுபொருள் விளைப்பகுதிக்கு, எ-ம், நீரில் பூமியையிருத்தலைச் செய் கித்தான். எனவும்.

ஓதுதலின்மரபு.

இங்ஙனம் அத்தியாபனவிதி=கற்பித்தவின் மரபுநிலைபெற்ற வாறாயது. ஆகவே ஓதுதலின்மரபு = அத்தியயனவிதிவேறு கூறத் தக்கதில்லை. விதிக்கப்பட்ட ஓதுவித்தலுக்கு, ஓதுவது இல்லா வழி, இடன் அமையாவாகவே ஓதுதல்பொருட்டிறத்தினால் உள்ள தாமாகலின். மரபு=விதி=இலக்கணம்.

அற்றேல், ஓதுதல் மரபின்கண்ணே கற்பனையாகத் தக்க தில்லை. என்னை? சுருதியுள், “*שִׁוּיִּם*” = வேதம்ஓதத் தக்கது என்னும் விதிவாக்கிய மிருத்தவின் எனில்?

அங்ஙனமன்று. அதிகாரி கூறப்படாமையின், அந்தவிதிக்கு அனுட்டிக்கச் செய்யத்தக்கதிறம் கூடாது நின்றலின்.

ஓதும்அதிகாரியாகியமாணாக்கன்மரபு.

மேற்கூறப் படுகின்றது. “*விசுவஜித்து நயத்தினாலேனும்,*” “*இராத்திரிசத்திரரியாயத்தினாலேனும்,*” அதிகாரிவிதிக்கப்படு கின்றான்.

என்னை? சுருதியுள், “*שִׁוּיִּם*” = “*விசுவஜித்து*” என்னும் கருமத்தால் வேள்விசெய்யவேண்டுவது. எ-று.

விசுவஜித்துயாகம், என்பது, உலகமுழுவதும் வென்று, தேடிக்கொண்ட பொருளை யெல்லாந்தந்து வேள்விசெய்து செலவழித்தல்.

இங்கே, அவ்விருப்பமுடையவன் என்று கூட்டிவிசேடணம் கூறப்படாமையின் அவ்வனுட்டானமே இல்லையாக முடிதலால், சுவர்க்கம்யாவரானும் விரும்பப்படுதலுண்மையாமாதலின் அவ் விருப்பமுடையவனே ஆண்டுவிசேடணமாக விதிக்கப்பட்டிருக் கின்றான். அவ்வாறே ஈண்டுசுவர்க்கம் வேட்டோனாகிய சிறுவன் கூட்டியுரைக்கப்பட்ட அதிகாரியாகுக. வேட்டோன் = விரும்பி னேன்.

இனி “*இராத்திரிசத்திரத்தில்*” சுருதி. “*שִׁוּיִּם*” = யாவர் இவ்விராத்திரங்களை விதிப்படி ஆடை கின்றார்களோ? அவர்கள் புகழையடைகின்றார்கள். எ-று. என் னும் அருத்தவாதத்தால் கூறப்பட்டபுகழ், பெரும்பாலும் ஆண்டு கூறப்படாதசுவர்க்கத்தினும் அண்மையதாமாகலின் “*இராத்திரி*

இனி ஒதுதலோ? நித்தமானது. செய்யாவிட்டால் பாவம் உண்டென மதுவால் உணர்த்தப்பட்டமையின். வறுமாவது, “ஸௌநந்திபூஷணீகாஸந்யக்ருக்யதீந்ருக்ஸ் | ஸகீஸ்பூஷணாந்யமாநாந்யஸ்யஸ்யை:.” = எந்த விருபிறப்பாளன் வேதத்தை யோதாமலே ஏனையவற்றி லுழைத்துத் திரிகின்றானோ? அவன் பிழைத்திருக்கும்போதே தனது சந்ததியாரோடு விரைவாகச் சூத்திரத்தன்மையை அடை கின்றான். எ-று. காண்க.

அதுதல், ஒதுதல் தன்விதிபாற்றான் உண்டாயதே யன்றி ஒதுவித்தலாலே உண்டாயதொன்றல்லவாம்.

ஒன்றை யொன்று பற்றுதலென்னும் குற்றமும் இன்று; ஒதுதலுக்கு முன்னமே சந்தியாவந்தன முதலிய கருமங்களில் எவ்வாறோ? அவ்வாறே தந்தைமுதலியோர் முன்னிலையில் விதி யின் பொருள் உணரப்படுதலின்.

தந்தைமுதலியவரால், நியமிக்கப்பட்டிருத்தலினாலும், திருத் தப்பட்டிருத்தலினாலும், இவ்வாறே மாணுக்கனுக்கும் தன்னு ணர்ச்சியில்லாமையென்னும் குற்றமும் இருப்பதில்லை.

எவ்வாறாயினும், தைத்திரியசாகையில், “ஸ்யுஹ்யஸ்யுஹ்யஸ்யு:” என்றவாக்கியம் ஐம்பெரும் வேள்வி கூறிய இடத்தில் ஒதப்பட் டிருத்தலின், இது பிரமபாக விதியாக விருக்கின்றது. அவ்வாறா யினும், எல்லா ஸ்மிருதிகளிலும் உபநயந பூர்வமாய் “ஸ்யுஹ்யஸ்யு:” எனில்? ஒதுதலையே பெரும்பாலும் கூறியிருத்தலின் அதற்கு மூலமாகிய சுருதியு மிருக்குமென்று கருதல்வேண்டும்.

விவராணாசிரியரும், “அஹ்யஸ்யு” என்ற வாக்கியத்தில் “ணிச்சப்பிரத்தியயத்திற்கு” சீவனம் பொருளா மாதலினால், இச்சையாலடையப் படுகின்றதாமாதலின், ஈண்டிகூறப் பட்டஒ துதலே விதிக்கத்தக்கது என்னுங்கருத்தால், “அஹ்யஸ்யு:” என்றவாக்கியத்தை “அஹ்யஸ்யு:” என்றுவேறுவகையால் பரிணமிக்கச் செய்து உபபாதனஞ் செய்தார் = உருவஞ் செய்து முடித்தனர். எல் லாவகையாலும் வேதத்தினுடைய ஒதுதல் விதி, நித்தியமாக விருக்கின்றது.

வேதமோதாவிடிலும் அத்தன்பொருளுரைராவிடிலும்
பாவமென்பது.

ஓதுதல் முறை.

வேதம், இவ்வாறு ஒத்தவேண்டுமென்பதை யாஞ்ஞவற்கியார் கூறினர். வருமாறு, கुरुட்சைபுதுஸாஸீத் ஸ்யஹ்யூர்த்ஸமுசித்; அசுஸு தசுநிஷ்டிராயத் ப்லுனாஸ்ரேஸீதயைத் | சித்சுஸ்யூசர்ஸித்ஸம் ஸநீவாகா-யக் ருஜி:”=வேதத்தின் பொருட்டு ஒத்தமனத்தை யுடையவனாய், வினாவாக, ஆகிரியனை அடைந்து வழிபடுதல் வேண்டுவது. வாசி

ருக்கின்றான். ஒழுக்கத்திற்கும் அவ்வாறே. இம்மூன்றும் எப்போதும் உணரத்தக்கது. நான்குவேதங்களும், அவற்றின் அங்கதூல்களும், உபாங்கதூல்களும், பதங்களும், கிரமங்களும், ஒதியும் ஸ்மிருதியை யுணராவிட்டால், சந்திரனில்லாத இரவைப் போல வொளிபெறமாட்டார்கள். எ-று. காண்க. (தண்டம் எது. எல்லை கடவாது நிற்கும்படி யொறுத்தல். அது மூவகைப்படும் மனோதண்டம், வாக்கு தண்டம், காயதண்டம், என்பன).

ஓதுதலின் வகைப்பாடு.

ஈண்டு, அத்தியாயனம், என்பதனால். ஐவகையாகிய வேதாப்பியாசத்தையும் கூறப்பட்டவாறாயிற்று. அதனைத்தக்கூர்கூறினர். வருமாறு, “*ஐஸ்வரீரணஞ்சூர்யம் ஐசூர்யந்நாஸகம் | தீவாஸந்தீவகீழீழீயீ*
ஐசூர்யந்நாஸகம்” = முதலில் வேதத்தைப் பெறவேண்டுவது, பின் விசாரித்தல்வேண்டுவது, ஒதிப்பலகாலும்பபிலவேண்டுவது, அவ்வேத மந்திரங்களைச் செபிக்கவேண்டுவது, இதனைமாணக்கர்க்கு ஓதுவிக்கவேண்டுவது, என வேதமோதுவது ஐவகைப்படும். எ-று. காண்க.

இன்னும் இதனை ஹாரீதரும் கூறினர். வருமாறு, “*ஊம்*
ஊர்ஜீவஹ் ஐஸ்வரீரணஞ்சூர்யம் | ஸ்ரீரணஞ்சூர்யம் ஸ்ரீரணஞ்சூர்யம்
ஊர்ஜீவஹ்” = மந்திரத்தை யறிந்தவன், அருத்தத்தை அறிந்தவன், செபஞ்செய்தவன், வேள்விசெய்தவன், மாணக்களை ஓதுவித்தவன், இப்படிப்பட்ட வேதியன் சுவர்க்கலோகத்தை யடைகின்றான். வேறுபட்டால் நரகத்தையடைகின்றான். எ-று. காண்க.

குரு முன்னிலையாலன்றி ஏடு முன்னிலையால்

ஓதலாகாதென்பது.

அவ்வேதம். குருமுகமாகவே ஒதற்பாலது. எழுதி யிருந்த ஏடுநோக்கி ஓதலாகாது. என்பதனை நாரதர் கூறினர். வருமாறு, “*ஓதந்நித்யம் ஓதந்நித்யம் ஓதந்நித்யம் | ஓதந்நித்யம் ஓதந்நித்யம்*
ஓதந்நித்யம்” = எழுதப்பட்ட ஏட்டின் நம்பிக்கையால் குருமுகமில்லாமலே ஓதப்பட்ட கல்வி, கள்ளபுருடனோடு சேர்ந்தவன் கருப்பம் போலச் சபையில் விளக்கத்தை யடையமாட்டாது. எ-று. காண்க. (என்னோ, ஆகிரியன் இவன், மாணக்கன் இவன், என்னும் மரபு

கக அ பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

தகுதி யின்றி, அவமானத்தை யடைதல் முதலிய குற்றம் விளையு
மென்பது சுருத்து).

ஒதுங்காலத் தொழிக்கத்தக்கவை.

ஒதுதலின் கண்ணே ஒழிக்கத்தக்கவைகளை மறு கூறினர்.
வருமாறு “**नृणां सुखं दुःखं च भवेत्तु यथा ॥**” நன்கு உயர்வு தாழ்வு
நிச்சயம் இல்லாமல் இருத்தலாக ஒதுதலாகாது. சூத்திரர்
கள் சமீபத்தி விருக்கும்போது ஒதுவதாகாது. இரவின் கடைப்
பாகத்தில் வேதத்தையோதி இளைப்பை யடைந்து மறுபடியும்
உறங்கலாது. எ-று. காண்க.

நாரதருங் கூறினர். வருமாறு, “**नृणां सुखं दुःखं च भवेत्तु यथा ॥**” நன்கு உயர்வு தாழ்வு
நிச்சயம் இல்லாமல் இருத்தலாக ஒதுதலாகாது. சூத்திரர்
கள் சமீபத்தி விருக்கும்போது ஒதுவதாகாது. இரவின் கடைப்
பாகத்தில் வேதத்தையோதி இளைப்பை யடைந்து மறுபடியும்
உறங்கலாது. எ-று. காண்க.

வியாசரும், “**नृणां सुखं दुःखं च भवेत्तु यथा ॥**” நன்கு உயர்வு தாழ்வு
நிச்சயம் இல்லாமல் இருத்தலாக ஒதுதலாகாது. சூத்திரர்
கள் சமீபத்தி விருக்கும்போது ஒதுவதாகாது. இரவின் கடைப்
பாகத்தில் வேதத்தையோதி இளைப்பை யடைந்து மறுபடியும்
உறங்கலாது. எ-று. காண்க. இங்ஙனமாக - ஒதல்விதியும் ஒதுவி
த்தல் விதியுமுற்றுப்பெற்றது.

அநத்தியாயவிடயம்.

இனி, அநத்தியாயம் என்பது மேல் வியாசவாக் கியத்துட்
கூறிப்போந்தமையின் அதனை விளங்கக் கூறுகின்றது.

அது, இருவகைப்படும். நித்திய மெனவும் நைமித்திகம்
எனவும், அவற்றுள் நித்தியத்தைக்கூறினார்; ஹாரீநர். வருமாறு,
“**नृणां सुखं दुःखं च भवेत्तु यथा ॥**” நன்கு உயர்வு தாழ்வு
நிச்சயம் இல்லாமல் இருத்தலாக ஒதுதலாகாது. சூத்திரர்
கள் சமீபத்தி விருக்கும்போது ஒதுவதாகாது. இரவின் கடைப்
பாகத்தில் வேதத்தையோதி இளைப்பை யடைந்து மறுபடியும்
உறங்கலாது. எ-று. காண்க.

வேறுசில அநத்தியாயங்கள் அங்கங்கு ஸ்மிருதிகளில் கூறப்படுகின்றது. அவைவருமாறு.

நாரதர். “ ஸ்யஸிஷுஷ்வைவ ஷயஸிஷுஷ்வைவ | ஸ்நாநஸ்துத்யஸிஷு
 ஸ்யஸிஷுஷ்வைவ ” = தக்ஷணாயனம், உத்தராயணம், மேஷசங்கிரகம்
 து, துலாசங்கிரகம், விஷ்ணுசயனகாலம், பள்ளி எழுச்சிகாலம், பதி
 னைக்கு மனுவாதிகாலம், நான்குயுகாதிகாலம், இவற்றுள்ளும் வே
 தாத்தியயனம் செய்யலாகாது. எ-று. காண்க.

மாகமும், ஆகிய இம்மூன்றுதிங்களின் கிருஷ்ணபக்ஷத்தில், மும் மூன்று அஷ்டகாசிராத்த காலங்கள் அறிவுடையோரார் கூறப் பட்டன. எ-று. காண்க.

கௌதமர். “சூரீக் ஸ்ரீஸ்திபுக்ஷி ஸ்ரீஸ்திபுக்ஷி” = ஆஷா டம், கார்த்திகம், பால்ருணம், இம்மூன்று திங்களின் பூரணைகள் மூன்று அஷ்டகாசிராத்தமாம். எ-று. காண்க.

மேற்கூறிய கூர்மபுராண வசனத்துள் “சூரீ” மூன்றி ராத்திரி என்பன, கூறப்பட்ட பூரணைமுதல் மூன்றுதினமென் னும் பொருள், “ஸ்ரீஸ்திபுக்ஷி” = சத்தமிமுதல் மூன்றுதினங்களாம். “ஸ்திபு” இருதுக்களின் கடையில் மூன்று இராத்திரிக ளில் அத்தியயனம் கூடாது. (பன்மையிற்றினும் கூறுதலின் மூன் றெனப் பொருள் கூறப்பட்டது).

பைட்டநசி, “ஸ்ரீஸ்திபுக்ஷி ஸ்ரீஸ்திபுக்ஷி” = மா ர்க்கசிரமுதலிய மூன்றுதிங்களில், கிருஷ்ண பக்ஷத்தில், சத்தமி முதல் மூன்றுதினங்கள் (எனவே சத்தமி, அஷ்டமி, நவமி) அஷ்ட கங்கள் என்னப்படும் என்று சிலர் கூறுவர். எ-று. காண்க.

ஆபத்தம்பர், உபாகருமமுதல்களுக்கிவ்வரையில் பிரதோ ஷத்தில் அத்தியயனம் செய்யலாகாதென்றுகூறினர். வருமானு, “சூரீஸ்திபுக்ஷி ஸ்ரீஸ்திபுக்ஷி ஸ்ரீஸ்திபுக்ஷி ஸ்ரீஸ்திபுக்ஷி” = சிரா வணசுத்த பூரணையில் வேதமோதுவதற்கு விதிப்படி, தொடங் கிப், பின்பு ஒருதிங்கள் வரையில் பிரதோஷத்தில் அத்தியயனம் செய்யலாகாது. எ-று. காண்க.

“ஸ்ரீஸ்திபு” என்றது ஈன்கி, இரவின்முதற்பாகத்தை. திரயோ தகி முதலிய பிரதோஷ காலங்களினும் ஒதலாகாது.

அதித்தியபுராணம், “ஸ்திபு” ஸ்ரீஸ்திபுக்ஷி ஸ்ரீஸ்திபுக்ஷி ஸ்ரீஸ்திபுக்ஷி ஸ்ரீஸ்திபுக்ஷி” “ஸ்திபு” எது, சிறுநக் கநினும் யிரித்துணர்ந்து கொள்ளத்தக்க ருக்குமமும் விரைவும் வரம்பு கடவாவுண்மைமுடைய வேதிக வுணர்ச்சியாம். இது மேதை என்னப்படும். அதனை விஞ்ஞானோன் திரயோதகி, சத் தமி, சதுர்த்தி, இப்பிரதோஷங்களில் வேதத்தை நினைக்கலா காது. வாயாற்குறலாகாது. எ-று. காண்க.

மேற்கூறிய சதுர்த்தி முதலியதிதிகள் இருவகைப்பட்டால், நிச்சயிக்கவேண்டிய வகையைப் பிராஜாபதி கூறினார். அதுவருமாறு, “**षष्ठीचव्यस्यैव अर्धमास्येन**” = ஷஷ்டி, துவாதசி, நாழிகை பாதிஇரவுக்குங் குறைவா யிருக்கினும், சாயுங்காலமானபின்பு திரிதியை யொன் பதுநாழிகை வரையிலு மிருக்கினும், அந்தத்தினப்பிரதோஷகா லத்தில் ஓதலாகாது. எ-று. காண்க.

யாஞ்ஞவற்கியர், “**त्र्यहो त्रैष्यस्यैव अर्धमास्येन**” = மூன்று கன், இருத்துவிக்கு, குரு, பந்து, தன்னுடைய சாகையை முற் றும் ஓதிய சுரோத்திரியன், இவர்கள் இறந்து மூன்றுநாள் வரையு ம், உபாகருமம், உத்ஸர்ஜனம், நடந்த மூன்றுநாள் வரையும், அத்தியயனம்கூடாது. சந்திகாலத்திலும், குமுறுதலும், இடிவிழுத லும், பூமிஅதிர்தலும், விண்வீள்கொள்ளி விழுதலும், இப்படிப் பட்ட வற்பாதகாலங்களிலும் அத்தியயனத்தை ஒருபகலும் இர வும் நிறுத்திப் பின்பு “**ஆரணியகவேதத்தை**” ஓதியதன்மேல் அத்தியயனம் செய்யவேண்டும். சாந்திரமாசம் பிறந்த, அட்டமி, சதுர்த்தசி, பஞ்சதசி தினங்களில், சூரியசந்திர கிரகணகாலத் தில், சூதககாலத்தில், ஒருஇருதுகழிந்து வேறொருஇருது வரு கின்ற சந்திகாலங்களில், சிராத்தவுணவுகளை புண்டதினத்தில், தானம் வாங்கின தினத்தில், ஆசிரியனுக்கும் மாணாக்கனுக்கும் நடுவே பசு, தவளை, நரி, நாய், பாம்பு, பூனை, எலி, புகுந்து சென் றாலும், இந்திரத்துவஜம் எடுத்தாலும் முறிந்து விழுந்தாலும். ஒருபகலிரவு அத்தியயனம் செய்யலாகாது. எ-று. காண்க. (இந் திரத்துவசம் என்பது, திருவிழாப்பொருட்டுக் கொடியேற்றுதல் போல்வன என்பர்).

மனு, “**चौदश्यां**” = ஊரில் கள்ளருபாதி உண்டானாலும், தீப் பற்றினாலும், பயத்தால் விதைவண்டாயினும், இன்னும் வேறு

கனக பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

தலையும் கூறுதும், அவற்றுள், வேட்டவினுடைய தோற்றத்தை யும் பயனையும், ஸ்ரீகண்ணன் கூறினார். வருமாறு.

பகவத்கிதை, “சனயஜ்ஞா ப்ரஜாஸ்யஸ்ய ஸுரோவாச்சப்ரஜாபதி! அந்நப்ர
ஸவ்யஸ்ய ஸகவீஸ்தீஸ்ய காஸுதக்! ஸ்வாஸ்பாயதாஸந தெஸாஹவயஸுவ! ஸ
ஸுரஹவயஸுத் ஸ்ரீயஸ்ப்ரஸவாஸ்யஸ்ய! ஐஸுஸ்பாஸிஸுஸிஸா ஸாஸ்யஸ்யஸ்ய
ஐஸு! தேஹாஸ்யஸ்யஸ்ய ஸாஸ்யஸ்யஸ்யஸ்ய” = பிரமன்முதலில் பிர
ஜைகளை வேள்வியோடு பிறப்பித்துக் கூறியதாவது, இந்தவேள்வி
யால் நீவிர் பிரசவிப்பீர்களாக=பிறப்பிப் பீர்களாக. இதுநுங்கட்கு
இச்சித்தவைகளைக் கற்ப்பதாருக=கொடுப்பதாக. இதனால் தேவர்
களை நீவிர் நினைமின், அத்தேவர்கள் தும்மை நினைக்கக் கடவர்,
நீவிரிருவரும் ஒருவரையொருவர் ஒருமையோடும் எண்ணி மே
லான செல்வத்தைப் பெறுவீர்கள். நீவிர்செய்த வேள்வியால்
உபசரிக்கப்பட்ட அவ்வானவர்கள் தும்மிச்சையான இன்பதுகர்ச்
சியைத் தருவர். அவர்களாற் கொடுக்கப்பட்டவைகளை மீட்டும்
அவர்கள் பொருட்டுக் கொடாமலே யாரொருவன்தானே துய்ப்
பானோ? அவனேகளன்ன. எ-று. காண்க.

வேள்விபேதங்கள்.

அந்தவேள்வி, சாத்துவிகம், இராஜசம், தாமசம் என்னும்
குணபேதத்தால்மூன்றுவகையென்று அவரேகூறினார். வருமாறு,
“அஹாஹாஹிர்யஜ்ஞீ ஐஹிர்யஜ்ஞீ யஜ்ஞீஸுஸேவிஸந் ஸுஸாஹாஸந்ஸு
க்! அஹிஸாஹாஸுஸுஸு ஹாஹிஸுஸுஸுஸுஸு! ஐஹிஸுஸுஸுஸுஸுஸு
ஐஹிஸுஸுஸுஸுஸுஸு ஹாஹிஸுஸுஸுஸுஸுஸு! ஐஹிஸுஸுஸுஸுஸுஸு
பயனைவிரும்பாது செய்யவேண்டுவதே கடன் என்ற உறுதியை
யுடைய உள்ளத்தொருப் பாட்டோடு விதியாற் காணப்பட்ட
வேள்வியைச் செய்வதே சாத்துவிக வேள்வியாம். பயனை வேண்
டியாயினும், பிறர்மதிக்கும் பொருட்டாயினும், செய்யப்பட்ட
வேள்வியை, ஓ! அருச்சுனா! இராஜசமென்று உணரக்கடவாய்.
விதியினுடம்பாடு, அந்தநானம், மந்திரமுறை, தகூறினானம்,
சிரத்தை=இதுவே சிறந்ததென்னும் பிறழாத நம்பிக்கை யோ
டுங் கூடியகொள்கை, இவைகளின்றிச்செய்த வேள்வியைத்தா
மசவேள்வி யென்னப் பெரியர் கூறுவர். எ-று. காண்க.

அக்கினி ஆதானஞ்செய்யத்தக்கது. அதுவேசிமந்தது. கிரீஷ்மத்தில் ஆதானஞ்செய்தால் அவனுக்கு செல்வம், மக்கள், பசுநிரைகள், தனம், வல்லமை, புகழ், விருத்தியாகும். வைசியனுக்கு சரற்காலத்தில் அக்கினி ஆதானம் செய்யவேண்டுவது. வைசியன்தானே சரற்காலத்தினுடைய இராத்திரியாக விருக்கின்றான். அந்த சரற்காலம் வைசியயோனி என்று கூறப்படுகின்றது. சரற்காலத்தில் ஆதானஞ் செய்வதால் அவனுக்குச் செல்வம், மக்கள், பசுநிரை, பொருள் விருத்தியாகின்றன. எ-று. .காண்க.

“ஷெயோ” = வேதத்திற்குக்காரணம். எம், வேதத்தையேகாரணமாகவுடையது எனவுமாம். வேதம் எது - தீ = அக்கினி. என்னை? “ஜுஷ்ஷை” என்றவின், வேதம்சுருதியுமாம். வேதத்திற்குக்கூறப்பட்டது. வேதயோனி, தீயுண்டாவதற்குக் காரணமானது வேதயோனி எனப்படும். “ஸ்ரீ” வேதம், ஞானம், தீ, சிவம், என்னும்பொருள். “ஸ்ரீ” = பிரம்மம் பந்தமானது எம், வேதியனுக்கு வேண்டுவது எனவுமாம். “சுரீ” = சரற்காலத்தினிரவுகளிப்புக்கு ஏதுவாயவாறு, களிப்புடையவன். அல்லது சரற்காலத்தில் தீக்களை ஆதானஞ்செய்து கொண்டுவருபவன் “ஷெயோ” = வைசியத்துவமென்னும் வருணச்சுரமத்திற்குக் சுருவியான அக்கினி ஹோத்திரம் வைசியமென்னு மொழியால் கூறப்படுகின்றது. அதற்குயோனியெனவே, காரணம், சிவத்தம்என்னும்பொருட்டி. காலமாதலின் அந்தக்கருமத்திற்கு ஆதாரமாயுள்ளது சரற்காலமென்பது கருத்து.

அங்ஙனம் வசிட்டரும் கூறினர். வருமாறு, ஷ்ஷே: || “ஷெயோ” = வேதியன் ஒருதலையாக அக்கினிகளை ஆதானம் செய்ய வேண்டுவது. தரிசயாகம், பூரணமாசேஷ்டி, ஆக்கிரயணேஷ்டி, சாதுர்மாசேஷ்டி, பசயாகம், சோமயாகங்கள், இவற்றாலும் வேட்டல்சுருமத்தைச்செய்யவேண்டுவது. எ-று. காண்க.

ஹாரீதிரும், ஷ்ஷே: || “ஷெயோ” = வேதியன் ஒருதலையாக அக்கினிகளை ஆதானம் செய்ய வேண்டுவது. தரிசயாகம், பூரணமாசேஷ்டி, ஆக்கிரயணேஷ்டி, சாதுர்மாசேஷ்டி, பசயாகம், சோமயாகங்கள், இவற்றாலும் வேட்டல்சுருமத்தைச்செய்யவேண்டுவது. எ-று. காண்க. எச்சம் = வேள்வி. அது இக்காலத்திலயக்கியம் என்று வழங்குகின்றது.

అణువు కెగలదుమరల వీణకకప్పట్లన. “ సౌతమః || అష్టకా
సార్వణశ్రాద్ధం శ్రావణ్యాగ్రహ యణీచైత్ర్యాశ్వయుజీతి సప్తసాకయజ్ఞ సంస్థాః || అగ్ని
ధేయసుగ్ని హోత్రం దశేఽపూర్వ మాసావాగ్రయణం చాతుర్తాస్యం నిరూఢపశుబంధ
సాత్రామణీ తిసప్త హవిర్యజ్ఞ సంస్థాః || అగ్నిప్రోమోత్యగ్నిప్రో మఉక్త్యప్రో డగ్నివాజపయోతి
రాత్రోప్రో ర్యావఇతిసప్తసాకయసంస్థాః || ” =

பாகஎச்சமஸ்தை எழுவகை.

அஷ்டகம், பார்வணம், சிராத்தம், சிராவணி, ஆக்ஷிரஹா
யணி, சைந்திரி, ஆசுவாஜி, இவ்வேழும் பாகளச்ச சமஸ்தை
யென்னப்படும்.

ஹவிர்எச்சசமஸ்தை எழுவகை.

அக்கினி ஆதானம், அக்கினிஹோத்திரம், தரிசபூரணமாசங்கள், ஆக்கிரயணம், சாதூர்மாசியம், நிரூபசுபந்தம், செளத்திராமணி, இவ்வேழும் ஹவிர்எச்ச சமஸ்தைகள் என்னப்படும்.

சோமசுந்தரம் எழுந்தது.

அக்கினிட்டோமம், அத்தியக்கினிட்டோமம், உத்தியம், ஷோடசி, வாஜபேயம், அதிராத்திரம், அப்தோரியாமம், இவ்வேழும் சோமசமஸ்தை யென்னப்படும்.

மஹாஎச்சமாகிய கிருதுக்கள்.

வேறுவித மஹா எச்சமாகிய கிருதுக்களை, தேவலர்குறிப் பித்தனர். வருமாறு, ஸ்வல|| “अज्ञेयदुष्कृत्यैः पण्डितैर्ज्ञेयैः” = அகவமேதம், இராஜஸூயம், பெளண்டரீகம், கோசத்திரம், முதலியவை மஹாஎச்ச வேள்விகள் எனப்படும். எ-று. காண்க.

வேள்விமூலகை என்பது

இதராலதர். ஸுஹ லக்ஷ்|| “நிஷ்டைநிஷ்டைகொழுகுநிஷ்டைகொழுகு” = புருடன் செய்யத்தக்க கருமம், (எனவே எல்லாவேளவியும்) சில நித்தமெனவும், சிலநைநித்திகம் எனவும், சிலகாமியம் எனவும் மூவகைப்பட்டுள்ளன. எ-து. காண்க.

வைசுவதேவமில்லையோ? அவிதியாக ஹோமஞ் செய்யப்படுகின்றதோ? அவை, ஏழுவனாயில் அவனுடையபுண்ணிய லோகத்தைக் கெடுக்கின்றன. எ-று. காண்க. அவிதி=விதியற்றது.

அவ்வாறேமற்றொரு சுருதியிலும், “*यस्यैवाहोमं यज्ञो*” = யார்க்குத் தந்தையாயினும் பாட்டனாயினும் சோமபானஞ் செய்யவில்லையோ? அவன்விராத்தியன்=எனவே சமஸ்காரமில்லாதவன். எ-று. காண்க

நைமித்திகவேள்வி.

சீவனவிருப்பத்திற்கு வேறுபாடானது, மனைவேருதல்முதலியநியதியில்லாத நிமித்தங்களை அனுசரித்து வந்தது, நைமித்திகமாம். அங்ஙனம் சுருதி கூறுகின்றது. வருமாலு, “*यस्यैवाहोमं यज्ञो*” = யார்க்குமனை தீப்பட்டதோ? அவன், சூாமவாந்-என்னும்-பெயருண்டாகிய அக்கினியின் பொருட்டு எட்டுக்கபாலத்திலிருத்தஞ் செய்து வைக்கப்பட்ட புரோடாசத்தை வைத்து, ஹோமஞ்செய்கின்ற இஷ்டிகருமத்தைச் செய்யவேண்டுவது. எ-று. கபாலம் = மண்ணி. அதனை முன்கூறப்பட்டது.

காமியவேள்வி, பசு, இஷ்டி.

இச்சையால் நடத்தப்பட்ட கருமம், காமியமெனப்படும். எங்ஙனமெனில்? கிருஷ்ண யஜுர்வேதம். ௨ - வது காண்டம். “*यस्यैवाहोमं यज्ञो*” = வாயுவையே தெய்வமாகவுடைய வெள்ளைப்பசுவைச் செல்வத்தை விரும்பினேன்வேள்வி செய்யவேண்டுவது. வாயு எடுத்துக் கொடுக்கத்தக்க பலமுள்ளதெய்வம். எ-று. காண்க. இவைமுதலியன வெல்லாம் காமியபசுக்களாம்.

சுருதி, “*यस्यैवाहोमं यज्ञो*” = மக்கட் பேறு விரும்பினேன்இந்திரன், அக்கினியையே, தெய்வங்களாகவுடையதைப் பதினொருகபாலத்தின்மேல் வைத்து சமஸ்கரித்து ஹோமஞ்செய்யவேண்டுவது. எ - று. காண்க. இதுமுதலியன காமியேஷ்டிகள்.

சோமத்தைப்பானஞ் செய்வதற்குத் தக்கவனாக விருக்கின்றான். எ-று. காண்க.

மூன்றுவருடத்திற்குப் போதுமான வுணவுகிடையாவிட்டால், சோமயாகத்திற்கு முன்செய்யத்தக்க சிறுகருமங்களாகிய தரிசயாக முதலியனவற்றைச் செய்யவேண்டுவது. இதனை யும், அவரோகூறினர். வருமாமு, யாஜ்ஞஸூக்யம் || ப்ரஹ்மஸூக்யம் || ருக் || ஸ்வேதாஸூக்யம் || = யாருக்கு வருடத்திற்குப்போதுமான உணவுள்ளதோ? அவன், சோமயாகத்தினும்முன்செய்யத்தக்க கருமங்களைச்செய்யவேண்டுவது. எ-று. காண்க.

அற்பமாகிய பொருளுடையவனுக்கு வேள்வி தகாதென்று மனுவால் விலக்கப்படுகின்றது. வருமாமு, ப்ரஹ்மஸூக்யம் || ஸ்வேதாஸூக்யம் || ருக் || ஸ்வேதாஸூக்யம் || = வேளாகிய புண்ணிய காரியங்களைச் செய்துகொண்டு ஜிதேந்திரியன் = பொறிபுலனடக்கினவனாயிருக்கவேண்டுமே யல்லது. எவ்வளவு அசந்தர்ப்ப மாயினும் குறைந்த தகூழினையோடுங் கூடிய வேள்வியை வேட்டலாகாது. குறைந்த தகூழினையோடுங் கூடிய வேள்வியையும், பொறிகளையும், யசனையும், சுவர்க்கத்தையும், ஆயுளையும், கிரத்தியையும், மக்களையும், பசுக்களையும், கெடுக்கின்றது; ஆதலின், அற்பதனமுடையவன் வேள்விசெய்யலாகாது. எ-று. காண்க.

மச்சபுராணத்திலும், ஸ்வேதாஸூக்யம் || “ஸ்வேதாஸூக்யம் || ஸ்வேதாஸூக்யம் || ஸ்வேதாஸூக்யம் || = அந்நசாந்தியில்லாத வேள்வி, இராச்சியத்தைச் சுட்டுவிடும். மந்திரமில்லாத வேள்வி, அவ்வாறே யிருத்துவிக்குகளைச்சுடும். தகூழினையோடுங் கூடிய வேள்வி, தலைவனைச்சுடும். ஆதலால், வேள்வியோடு ஒத்தபகையில்லை. எ-று. காண்க.

இங்ஙனம் கூறுதலின், இப்பிரமாண விராக எல்லாம், “ஸ்வேதாஸூக்யம்” என்றபோதாயன விராயோடு முரணுகின்றதே எனில்?

மேல்விடை.

அங்ஙனமன்று. இவ்வுகைகளெல்லாம், காமியவேள்வியைக் குறித்ததாகலின். முற்றும் அனுட்டிக்கத்தக்க ஆற்ற லிருந்த விடத்தே காமியகருமஞ் செய்யவேண்டுவது; என்று, பூருவம் மாம்ஸம். கூ-வது அத்: கூறுதலால். அவ்வாறே சுருதி “*मन्त्रं कृत्वा*” = மக்களிச்சையுள்ளோன் இந்திரன் அக்கினியென்னு மிரண்டு தெய்வங்களைபுடையதற்குப் பதினொரு கபாலத்தில் வைத்துசமஸ்கரிக்கப்பட்டஅவிசை அர்ப்பிக்கவேண் டும். எ-று. காண்க இது அதிகரண விடயவாக்கியம்.

இங்கே சத்தியுள்ளமட்டில் செலுத்துவதற்காயினும் அதி காரமுண்டோ? அங்ஙனமன்றி எல்லா அங்கத்தோடும் நிறை வேற்ற வேண்டுவதோ? என்பது ஐயவினா. இதுசமுசயம்; அல் லது விசயவாக்கியம்.

நித்திய கருமங்களின் விடயமாக இயன்றமட்டில் நடத் தலாமென்று மேலை அதிகரணத்தில் நிச்சயிக்கப்பட்டிருத்தலின், அவ்வாறே யிதனையும் செய்யக்கூடுமேயெனில்? கூறுதும் இது சங்கதி = மேற்கூறப்பட்டதனோடியையும் பூருவபக்கமும் கூறிய வாக்கியமாம்.

அசத்தனே யானாலும் நித்த கருமங்களை விடக்கூடாதா மாகலின் இயன்றளவேனும் செய்யவேண்டுவது. நித்தகருமங் களை விடக்கூடாது. ஏனெனில்? பிழைத்திருத்தல் முதலிய நிமித்தங்களினால் அந்தநித்தகருமங்களின் வெளிப்பாடு, அல்லது, செய்யத்தக்க கடமையுண்டாயிற்று. நைமித்திகத்தைப்பற்றி அப் படிப்பட்ட வெளிப்பாட்டுக் கடமை யில்லா விட்டால் நிமித் தத்தன்மைக்கே கெடுதி வருகின்றது. காமியமோ? நிமித்த மாகாது. இதனால் ஒருதலையாக வேள்வியை வெளிப்படச்செய் தலின். அதனால், காமிய கருமத்தைவிடக் கூடாததல்ல. அங் னனமானால், பயன்சித்திக்கும்பொருட்டே காமியகருமம் அனுட் டிக்கத்தக்கதா யிருத்தலினும், எல்லா அங்கத்தோடுங்கூடிய முதற்கருமத்தை யொழித்துப் பயனுண்டாகாதாம் ஆதலினும் எப்போதுஎல்லாஅங்கத்தையும் அனுட்டிப்பதில் ஆற்றலுண்டா யிருக்கின்றதோ? அப்போதே, காமியகருமத்தை அனுட்டிக்க

வேள்வியின் பொருட்டே என்பது. அவ்விடத்துப் பூருவ பக்கமாம். அங்ஙனங்கொள்ளில், நியமத்திற்குப்பயனுண்டாதலின். வேதியனுக்கு வேட்பித்தலாதியானும் வைசியனுக்கு உழவுமுதலியவற்றானும் பொருட்பேறு உண்டாக வேண்டு மென்பதன்றோ? நியமம். அது புருடார்த்த மென்னும் பகூத்தில் அநர்த்தமாகின்றது. என்னை? வேறு உபாயத்தால் சம்பாதிக்கப்பட்ட பொருளும் பசியையொழித்தன் முதலிய புருடப் பிரயோசனத்தைத் தருதலால். வேள்விக்காரியமோ? வேறுவகைப்பொருளாலுண்டாவதல்ல. ஆதலால், அங்கு = அவ்வேள்விக் காரியத்தில் நியமம் பயனுள்ளதே யாம். எனில்?

அங்ஙனமன்று. திரவியமல்லவோ? தேடப்பட்டதாய் புருடனைத் திருத்திசெய்விக்கின்றது. அதனால் அதற்குப் புருடார்த்த மென்பதே காட்சியளவை யாற் காணப்படுகின்றது. வேள்விக்காரியத்தின் பொருட்டாயின், நியமத்திற்கு வேறுபட்ட வகையால் முடிவதன்றா மாதலின், அது கற்பிக்கப்படுகின்றது. “ कुल्लोकाः ” = உரியவாக வகுக்கப்பட்டது, கற்பிக்கப்பட்டதற் காரியனும் ஆற்றலுடையது. எ-து. ஆயின், புருடார்த்தத்தின் பொருட்டே பொருள்தேடுவதாமாயின், உண்டிமுதலியனபோல் வேள்விக்காரியமும்புருடனுடையபயனாகவேயிருத்தலின், அதன் பொருட்டு என்றும் பொருட்டிறத்தால் கொள்ளப்படுகின்றது. இனி, நியமமோ? புருடனுடைய பயன்பொருட்டேயாயினும், தேடும்வகையில் சிறிது அதிஷ்டத்தை=புண்ணியத்தை யுண்டிபண்ணுகின்றது. (எனவே, புருடார்த்தமேயாயினும் புண்ணியமாகின்றது என்பதுகருத்து). ஆகவே, நிரதுவிற்பொருட்டு என்றே வாதிப்பதில், சீவனலோபத்தினால் வேள்வியும் பரையாதுவிடும். ஆதலால், வேட்பித்தல் முதலிய கருமங்கள் புருடார்த்தத்தின் பொருட்டே என்று தேற்றப்படுகின்றது. இது சித்தாந்தம்.

இருத்து விக்குகள் ஒழிய வேட்பிக்கும் புரோகிதன் வேறு ஒருவனும் இல்லையே எனில்?

அங்ஙனமன்று. ஆபத்தம்ப ரூத்திரத்தில். பதினாறு இருத்து விக்குகளையும் கொள்ளவேண்டியவகைமைசொல்லி, யானும்

செய்விக்கும் பதினேழாவதாவாணைக் கொள்ளுவதை வேருகக் கூறுதலின். வருமாறு.

ಅಪರಂಜಿ || “ಸದಸ್ಯಂಪ್ರದೇಶಂ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ಸಮಾಪನಂಶಿಶ್ವಂ ಮುಪ್ಪಲಂ ಭವತಿ” = கௌஷீதகீ சாகையை யுடையவர்கள். “சதசியன்” = சபைக்குரியன் என்பவனை பதினேழாவதோனாகக் கூறுகின்றனர். அவன் கருமங்களுக்கு அருகிருந்து பார்ப்பவனாக விருக்கின்றான். எ-று. காண்க.

அதனால், வசிட்டவமிசத்தில் பிறந்த சாத்திய ஹவ்விய னென்னும் மஹரிஷியினுடைய தேவபாகத்தின் பிரசினவாக்கியத்தில் = கேள்வியில், சிருஞ்சயர் என்னும் அந்தணர்களைக் குறித்து தைத்திரீயசாகையின் பிராமணத்தில் வேதங் கூறுகின்றது. வருமாறு, “वासीष्ठां सप्तर्षिणां दैवधामं प्रपूयत्युज्यायान्पुत्रायान्” = வசிட்டர் மரபிலுதித்த சாத்திய ஹவ்வியனென்பவர் தேவபாகனையடைந்துபலவேள்விகள் செய்த சிருஞ்சயரால் வேள்வி செய்வித்திரன்றோ? என்று வினாவினார். எ-று. காண்க.

அவ்வாறே, கௌஷீதகீப்பிராமணத்தில், சித்திரன் என்பவனை நோக்கிச் சுவேதகேது என்பவனுக்கு வேள்விசெய்வித்தற் றலைமை கூறப்பட்டது. வருமாறு, “वृष्णिं विप्रं कौशिकं पुरोहितं” = சித்திரன் என்று புகழ்பெற்ற கர்க்கர் கோத்திரத்திற் பிறந்தவன் வேள்வி செய்யக் கருதினவனாய், அருணன் புத்திரனாயும் தன்மகனோடு கூடியிருப்பவனாய் முள்ள சுவேதகேது என்பவனை அழைத்து. என்னால் வேள்விசெய்விப்பும் என்று கோடித்தார். எ-று. காண்க. கோடித் தல் = ஏற்றுக்கொள்ளுதல்.

ஆதலால் இருத்துவிக்குகளே யன்றி வேறுஒருவன் சதசியன் என்பவன் வேள்வி செய்விப்பவனும்.

இருத்துவிக்குகள் வேட்பிப்பவராக விருக்கினுமிருக்க. எவ்வகையாலும் வேட்பித்தல் என்பது, வேதியர்க்குச் சீவனப்பொருட்டாக விருக்கின்றது.

ககசு பராசரம், முதலாவது, அசாரகாண்டம்

வேள்விக்கருவியாகிய ஓர்வகைப்பாத்திரமாம். அவனது மன ஊக்கமே “துருவ” என்னும் வேள்வியில் நெய்வார்க்குமோர்வகைத்துடுவை = அகப்பை போல்வது. பிராணனே அவிசாம். சாமவேதமே “அத்வரிபு” என்னும் இருத்துவிக்கு இங்ஙனங் கூறப்பட்ட பிரசித்தியையுடைய வேள்வி பிராணனே தக்ஷிணையாகவுடையது அப்படியாயின் அது அநந்தமாகிய தக்ஷிணையையுடையதாம். மிகவும் திருத்தியையுடையதும் ஆகின்றது. எ-று. காண்க. எனில்?

அநாதிகாரிக்காகாதென்று மேல்மறுப்பு.

அங்ஙன மது குற்றமன்று. என்னை? அச்சுருதி வேள்வி செய்யுந் தரமல்லாதவனைக்கொண்டு வேட்பித்தலைச்செய்த வழி வருங்குற்றத்தின்பொருட்டுச் செய்வதாமாதலின்.

ஆபற்காலவிடயம்.

உயிர்துறக்கத்தக்க ஆபத்தையடைந்தவன் தன்னுயிரைக் காக்கும்பொருட்டு வேள்விசெய்யலாகாத ஒருவனால் வேள்வி செய்வித்தலும் ஒத்தபடியாகவே யிருக்கின்றது. அங்ஙனம், வாஜஸநேயப்பிராமணம் = சக்கிலயஜுர்வேதம் கூறுகின்றது. வருமாறு, “ஸ்ரூஷ்யேஸ்ஸ்ரூஷ்யா மாயுயுஷ்யம் யுஜயத்யஸ்ரூஷ்யா ஸ்யா ஸ்ரூஷ்ய” = பிராணத்தி னுடைய தலைமைபெற்ற வேட்கைக்கு வேள்வி செய்விக்காதவனாலும் வேள்வி செய்விக்கின்றான் வாங்கத்தகாதவனிடத்துந் தானம் வாங்குகின்றான். எ-று. காண்க.

அங்ஙவிடத்துக் கழுவாயும் சந்தோகர்கள் = சாமவேதிகள் கூறுகின்றனர். வருமாறு சாமவேதம் “அயுஷ்யாஜநீயக்ஷிணஸ்ய மாயு ஷ்ரூஷ்யா கீஸுஷாந் ஸ்ரூஷ்யாஸித்” = வேள்வி செய்விக்கத் தகாதவனால் வேள்வி செய்வித்தால் அதனற்றான் தேடிய தக்ஷிணைப் பொருண் முழுவதையும் ஒழித்துவிட்டு ஒருநிங்கள் வரையில் பகல் மூன்றுபாகத்தை யொழித்து நாலாம்பாகத்தில் புசிப்பவனாய், அந்த மந்திரத்தையே பாடிக்கொண்டிருக்கவேண்டு வது. எ-று. காண்க.

அங்ஙனம் சுமந்துவும் கூறினர். வருமாறு. ஸுசுமஃ || “கூட யுஷ்ஸ்ரூஷ்ய ஸ்ரூஷ்யாஸித்” ஐவதி. அநிஷ், பதித, ஸுந்ஷ, ஸுந்ஷ, ஸுந்ஷ,

பதாயதொருகை. யிவ்விரண்டு கைகளுமே ஈவோன் இரப்போ னுடைய உயர்வு தாழ்வுகளைக் குறிக்கின்றன. பசுக்களுக்கு, வேதியர்க்கு, அக்கினிஹோத்திரத்திற்கு, தேவர்களுக்குக்கொடுப்பதனையாவன் அறியாமையால் கொடுக்கவேண்டாமென்று விலக்கு கின்றானோ? அவன் பாவியாய் விலங்கின் பிறப்பை யடைவன் என்று. கூறுதல்காண்க.

கொடையை விலக்கினேன்விடயம்.

சாதாதபர் கூறினர். வருமாறு, “सुखं विदुः” = பசுவுக்கும், நெருப்பிற்கும், வேதியர்க்கும், தேவர்கட்கும், கொடுக்கும்பொழுது கொடுக்கவேண்டாமென்று யார்விலக்குகின்றானோ? அவன் தாறுதரம் பசுமுதலிய விழிந்தயோநிகளிற் பிறந்து பின்பு நீசனாகப்பிறக்கின்றான். என்று. காண்க.

தானத்தின் சொருபத்தையும், செய்யும் வகையையும், பிறவற்றையும் தேவலர் கூறினர். வருமாறு.

தானத்தின்சொருபம்.

देवः “अन्नाभक्ष्यं चैव” = அருத்தங்களைச் சிறந்தவிடனறிந்து சிரத்தையோடு கொடுத்தலே தானமென்று யாண்டுந் துணிந்து கூறப்பட்டது. அதனுரையிண்டு கூறப்படும். இரண்டு ஹேதுக்களையுடையது. ஆறுஆதாரங்களை யுடையது, ஆறுஉறுப்புக்களை யுடையது. ஆறுவிபாகங்களை யுடையது. நான்கு பிரகாரங்களை யுடையது. மூன்றுவகைகளை யுடையது. மூன்று நாதங்களை யுடையது. தானமென்று கூறப்படுகின்றது. என்று. காண்க.

ஏதுக்களிரண்டாமாறு.

देवः “अन्नाभक्ष्यं चैव” = அறிதாகவே யாயினும், பெரிதாகவே யாயினும் இருப்பது தானத்திற்கு நன்மைசெய்வதல்ல. சிரத்தை பத்தி யிவ்விரண்டும் தாநங்களுடைய விருத்தியையும் சிறப்பையும் செய்யத்தக்க இதங்களாம். என்று. என்க.

ஆறு அதிஷ்டானமாமாறு.

ஐவல: “ டர்ஹுஸ்சகாமுந்நிஹாஸ்யாஸிவ | அபிஸ்தாநகாநாஸ்ய
ஹேநாஸ்சக்யதே. ” = அறம், பொருள், இன்பம், நாணம், உவப்பு,
அச்சம், இவ்வாறையும் ஈகைக்கு ஆதாரமென்று கூறுகின்றனர்.
எ-று. என்க.

அவற்றுள், முதல்-அறநிலைத்தானமாமாறு.

ஐவல: “ ஸாத்வேஹீடியதேநிஷ்யஸக்யத்யுபயாஜஸ | தேவஸந்தரஹாஸ்யத்யு
தாஸம் சக்யதே. ” = கைம்மாறு வேண்டாமலே தருமம் ஒன்றே
பயன் என்னுங் கருத்தால் தக்கோர்க்கு நித்தமும் கொடுக்கப்
படுவது எதுவோ? அது அறநிலைக் கொடையென்று கூறப்படும்.
எ-று. என்க.

௨. வது - பொருணிலைத்தானம்.

ஐவல: “ ஸயாஜஸக்யதேநிஷ்ய ஸஸங்க்யத்யுபீதியதே | சக்யதாஸக்ய
ஸாஸக்யஸக்யஸக்ய. ” = பயனையே வேண்டிச் சம்பந்தத்தினால் எது
கொடுக்கப் படுகின்றதோ? அது இவ்வுலகசம்பந்த முடைய பய
னுக்குக் காரணமாகிய பொருணிலைக் கொடையென்று கூறுவர்.
எ-று. என்க.

௩. வது - இன்பநிலைத்தானம்.

ஐவல: “ ஸ்ரீஸாஸக்யாஸக்யாஸக்ய ஸஸங்க்யத்யுபீதியதே | அஸக்யதாஸக்ய
ஸக்யாஸக்யஸக்யஸக்ய. ” = பரத்தை மாதர்கள், கள், வேட்டை,
சூது இவைகளின் வலியசம்பந்தத்தால் தகாதவர்களுக்கே யாயி
னும் விருப்பத்தா லெது கொடுக்கப் படுகின்றதோ? அது காம
நிலைக் கொடையென்று கூறுவர். எ-று. என்க.

௪. வது - நாணநிலைத்தானம்.

ஐவல: “ ஸஸக்யத்யுபீதியதே ஸாஸக்யாஸக்யாஸக்ய | ஸக்யதேவஸ
தாஸம் நிஹாஸ்யஸக்யதே. ” = சபையில் புகழ்ப்படுதலினால் நாண
முற்று இரந்த பொருளை ஏற்போர்க்குக் கொடுப்பது எது
வோ? அது நாணநிலைக் கொடையென்று கூறப்படும். எ-று.
என்க. நாணம் = வெட்கம்.

ஷத்தினால் விடப்பட்டவனுமாயுள்ளவேதியனே பாத்திரமென்று கூறப்படுவன். எ-று. என்க. பாத்திரம் = கொடைப் பொருளை ஏற்கத்தக்க விடம். மூன்றாங்குத்தன்-என்பது-தாய், தந்தை, ஆரியனிவர்களாற்றிருத்தப்படுதலினால் பரிசுத்தன் என்றவாறு. (குற்றமற்ற நடையையுடையனெனவே, அறநூல்களான் மறுத்த கருமஞ் செய்யாதவன். எ-று. எனவே பழிக்கப்படாதவன் என்பது கருத்து. யோனி தோஷத்தால் விடப்பட்டவன்-எது, அவன்பிறப்பின் காரணங்கள் குற்றமற்றதா யிருத்தல் வேண்டும் என்றபடி).

சிரத்தையினிலக்கணம்.

தொலை: “संयमोऽस्य रश्मिः संयमोऽस्य रश्मिः | संयमोऽस्य रश्मिः | संयमोऽस्य रश्मिः” = (உடலைச்) சுத்தஞ்செய்து கொள்ளுதலும், (மனத்தைச்) சுத்தஞ்செய்து கொள்ளுதலும் இச்சையாவிரப்பவரைக் கண்டவிடத்துமிக்க அன்புடனிருத்தலும், இரப்பவரை நன்குமதித்து (இனியகூறி) உபசரித்தலும், அழுக்காறு அற்றிருத்தலும், இவையெல்லாம் கொடை விடயத்தில் சிரத்தை யென்று உதகரிக்கப்பட்டன. எ-று. என்க.

கொடைப்பொருளிலக்கணம்.

தொலை: “संयमोऽस्य रश्मिः संयमोऽस्य रश्मिः | संयमोऽस्य रश्मिः | संयमोऽस्य रश्मिः” = ஒழுக்கத்திற்கு விரோத மல்லாததும், வருத்தப்படாது தனதுமுயற்சியாற் றேடியதும், சிறிதேயாயினும், பெரிதேயாயினும் கொடைக்குத் தக்கது என்று சொல்லப்படுகின்றது. எ-று. என்க. வருத்தப்படாதது=பாவமற்றது. என்றபடி.

கொடைக்குரிய இடமும்காலமும்.

தொலை: “संयमोऽस्य रश्मिः संयमोऽस्य रश्मिः | संयमोऽस्य रश्मिः | संयமோஃச்ய ரஸ்யம்” = எந்த விடத்தில் வேண்டிய எந்தப் பொருள் கிடைப்பது அருமையோ? அந்த இடமும்; எந்தக் காலத்தில் எந்தப் பொருள்கிடைப்பது அருமையோ? அந்தக் காலமும், அந்தப்பொருளைத் தானஞ்செய்வதற்குச் சிறந்ததாக விருக்கின்றன: அன்றி வேறுவகையில்லை. எ-று. என்க.

இனி ஆறுவிபாகங்கள் வருமாறு.

தீவல: “अथ षोडशोऽङ्गानामुपक्रमोऽङ्गसंज्ञा । सौमन्विक्रमश्चैव
 षोडशोऽङ्गानामुपक्रमोऽङ्गसंज्ञा ॥ षष्ठीलक्षणं सौमन्विक्रमः । षष्ठीलक्षणं
 षोडशोऽङ्गानामुपक्रमोऽङ्गसंज्ञा.” = அனுபவம், தேசம், காலம், ஏற்போன்,
 கொடுப்போன் இவ்வைவந்தின் செல்வமுடைமை திருத்த முற்
 திருந்தால் சிறுபொருட் கொடையேயாயினும் சிறந்தனவே
 யாகின்றது. அச்செல்வந் திருந்தாதவிடத்துச் சிறந்தபொருட்
 கொடையேயாயினும் வேறுகிவிடுகின்றது. இதுவே விபாகமாம்.
 [விபாகம்=வேறுகத் திரிதல்]. அவை, துஷ்பலம், நிஷ்பலம்,
 ஈனம், துல்லியம், விபுலம், அக்ஷயம், என்ற ஆறுவிபாகத்தால்
 தானம் கூடியிருப்பதாக எண்ணப்பட்டது. இவ்வாறும் விபாகத்
 தானே உண்டாகின்றன. எ-று. என்க.

தானத்தின் துஷ்பலவிபாகம்.

தீவல: “नष्टं त्वेति षोडशोऽङ्गानामुपक्रमोऽङ्गसंज्ञा । सौमन्विक्रमश्चैव
 षोडशोऽङ्गानामुपक्रमोऽङ्गसंज्ञा.” = நாத்திகனுக்கும், கள்ளனுக்கும், கொலை
 செய்பவனுக்கும், பிறன்மனையவனைப்புணர்வோனுக்கும், பறித
 னுக்கும், கோள்சொல்பவனுக்கும், சிசுக்கொலைசெய்பவனுக்கும்,
 விசேடமாகவே கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதுகெட்டபயனைத்
 தரத்தக்கதாம். எ-று. காண்க.

தானநிஷ்பல விபாகம்.

தீவல: “नष्टं त्वेति षोडशोऽङ्गानामुपक्रमोऽङ्गसंज्ञा । सौमन्विक्रमश्चैव
 षोडशोऽङ्गानामुपक्रमोऽङ्गसंज्ञा.” = பெரியதானமே
 யானாலும் சிரத்தையில்லாமலே கொடுத்தால் அதற்குப் பய
 னில்லாமலொழியும். எ-று. காண்க.

தானஹீனவிபாகம்.

தீவல: “नष्टं त्वेति षोडशोऽङ्गानामुपक्रमोऽङ्गसंज्ञा । सौमन्विक्रमश्चैव
 षोडशोऽङ्गानामुपक्रमोऽङ्गसंज्ञा.” = மிகுதியுடைய
 தானமேயானாலும் அந்நியர்களை வருத்தப் படுத்துவதற்குக்
 காரணமாகுமேயானால் அது தாழ்வையடையும் எ-று. காண்க.

தானதுல்லியவிபாகம்.

தீவல: “नष्टं त्वेति षोडशोऽङ्गानामुपक्रमोऽङ्गसंज्ञा । सौमन्विक्रमश्चैव
 षोडशोऽङ्गानामुपक्रमोऽङ्गसंज्ञा.” = நூல்களில் விதித்தவாறே செய்யப்பட்டதாமா

யினும் கலக்கப்பட்டுச் சுத்தியில்லாத மனத்தோடு கொடுக்கப் பட்டதாமாயின், அது எண்ணத்தின் குற்றத்தினால் கொடைக் குத்தக்க அளவே பயனைத்தரும். எ-று. காண்க.

தானவிபுலவிபாகம்.

தொல|| “யுக்தாநஸ்துக்ஷிதாநஸ்யநிபுலஸ்ய” = பூரணமாகிய ஆறு அங்கங்களோடுகூடிய தானம் விரிவாகக்காணத்தக்கதாக விளையும். எ-று. காண்க.

தான அக்ஷயவிபாகம்.

தொல|| “அநஸ்யநிபுலஸ்ய” = நயவோடும் கொடுக்கப்பட்ட தானம் என்றுங் கெடாததாக முடியும். எ-று. காண்க.

மேற்கூறிய ஆறனுள், க, உ, ங, ஸ, விலக்கப்பட்டன. டு, ஞ, விதிக்கப்பட்டனவாம்.

தானத்தின் நால்வகைமார்க்கம்.

தொல|| “வஸதுநிபுலஸ்யநிபுலஸ்ய” = ஆஸஸ்சரிசம், காமியம், நைமித்திகம், நிஸ்வியம், என்று தானமார்க்கம் நான்குவகைப்பட்டுள்ளனவென்று அறிவுடையோர் கூறுவர். எ-று. காண்க.

ஆஜசிரிகமார்க்கதானம்.

தொல|| “புஷ்யநிபுலஸ்யநிபுலஸ்ய” = தண்ணீர்ப்பந்தர் வைத்தலும், தோப்பு சோலைமுதலிய சமைப்பித்து நிழலுண்டாக்குவதும், ஏரி குளங்கள் செய்து நீர்நிலை யுண்டிபண்ணலும், பிறவுமாகச் செய்ததானம் எப்போதையும் சீவர்களுக்குப் பயன் றருதலாலது, ஆஜசிரிக தானம் என்று கூறப்படும். எ-று. காண்க. ஆஜசிரிகம் = எப்பொழுதும் நிலைபெற்றுள்ளது.

காமியமார்க்கதானம்.

தொல|| “அஸதுநிபுலஸ்யநிபுலஸ்ய” = தன் பிள்ளைபெண்கள் நிமித்தமும், பகையை

வெற்றி கொள்ளு நிமித்தமும், ஐசவரிய மடையும் பொருட்டும், மாதர்கள் விடயமாகவும், குழந்தைகட் காகவும், எதனைக் கொடுக்க மனம் சம்மதிக்கின்றதோ? அப்படிப்பட்ட ஆசையைக்குறியாகவுடைய தானம் காமியம் என்னப்படும். எ-று. காண்க.

நைமித்திகமார்க்கதானம்.

பேசலு: “காலாஃகாலாஃகாலாஃ காலாஃகாலாஃகாலாஃ! காலாஃகாலாஃகாலாஃ” = இன்னகாலத்தில் கொடுக்கத்தக்கது, இன்ன கருமத்தில் கொடுக்கத் தக்கது, இன்னதன் பொருட்டுக் கொடுக்கவேண்டிவது என்று, காலம், தொழில், பயன் என்ற மூன்று நிமித்தங்களுளோடு கூடியதானம் நைமித்திகதானமெனப்படும். எ-று. காண்க.

திவ்வியமார்க்கதானம்.

பேசலு: “நவ்யாஃகாலாஃகாலாஃ” = வேள்விசெய்து கொடுத்ததே திவ்வியதானமாம். எ-று. காண்க.

மூவகைத்தானம்.

பேசலு: “நவ்யாஃகாலாஃகாலாஃ காலாஃகாலாஃகாலாஃ! காலாஃகாலாஃகாலாஃ” = ஒன்பது உத்தமதானம், நான்குமத்திம தானம், மற்றைய வெல்லாம் அதமதானமாம். இவையே மூவகைத்தானமென்றுணர்வுடையோர் கொள்வர். எ-று. காண்க.

உத்தமதானம்.

பேசலு: “அந்யாஃகாலாஃகாலாஃ காலாஃகாலாஃகாலாஃ! காலாஃகாலாஃகாலாஃ” = அன்னதானம், வித்தியாதானம், கந்தியாதானம், வஸ்திரதானம், கோதானம், பூதானம், சுவர்ணதானம், அசுவதானம், கசதானம், இவற்றை யுத்தமத்திரவியத் தோடுங் கொடுத்தால் இவ்வொன்பதும் உத்தமதானமாம். எ-று. காண்க.

மத்திமதானம்.

பேசலு: “அந்யாஃகாலாஃகாலாஃ காலாஃகாலாஃகாலாஃ! காலாஃகாலாஃகாலாஃ” = போர்வைக்குரிய ஆடை, மனை அல்லது இருப்பிடம், அனுபவிப்பதற்குரிய ஏனையபண்டங்கள், அவிழ்தம், மத்தியமத் திரவியத்தோடும் கொடுத்தால் மத்திமதான மென்பார். எ-று. காண்க.

இராஜசாதனம்.

அதேகிதை, “யத்ருக்ஷ்யகார்த்தம் ஸ்லக்ஷ்யவாஸுன: | தீயநிவஹிதீ
ஸ்வந்திராஜஸ்ஸுபாஸ்யம்.” = கைம்மாறுவேண்டிக்கொடுக்கப்பட்டதும்,
தானப்பயனை நாடிக்கொடுக்கப்பட்டதுமாகிய, கிலேசம் = கவலை
யோடுங்கூடிய அந்தத்தானம் இராஜசாதனமென்று கூறப்படும்.
எ-று. காண்க.

தாமசாதனம்.

அதேகிதை, “அஹிகாஸ்யேஜ்ஞாநம் ஸாநித்யேந்நிவாஸி | அஸ்யஸ்யஸ்ய
ஜ்ஞாநந்தாஸ்யஸ்யஸ்யம்.” = தகாதவிடத்திற் கொடுக்கப்பட்டதும்,
தகாதகாலத்திற் கொடுக்கப்பட்டதும், தகாதவர்களுக்குக்கொடுக்
கப்பட்டதும், சமஸ்காரமில்லாதபண்டம் = சுத்திசெய்யாததும்,
அறிவின்றிக் கொடுப்பதும் தாமசாதனமென்று கூறப்பட்டன.
எ-று. காண்க.

இவற்றின் பயன் விசேடம் விஷ்ணு தருமோத்தரத்தில்
குறிப்பிக்கப்பட்டன.

தாமசாதனப்பயன்.

விஷ்ணு தருமோத்திரம், “சுமஸ்யாநாஸ்யஸ்யே ஸ்ரீத்யேநாஸ்ய
ஸ்யா | வ்ரஸ்யஸ்யாஸ்யஸ்யேநாஸ்யஸ்யே | வ்யாஸ்யாஸ்யாஸ்யே நான்கார்த்தாஸ்ய
ஸ்யா,” = மனிதன் தாமசாதனஞ்செய்தால் திரியக்கு ஜந்துக்க
ளாகப்பிறந்து அப்பயனை அனுபவிக்கின்றான். அத்தாமசாதனமே
சிறிது உத்தமமாயின் மானுடசரீரமெடுத்தாலும் வருணசங்கர
மாய் அப்பயன் வடிவாகிய போகத்தை அனுபவிக்கின்றான்.
அதனிலும் உத்தமமாயின். சிழத்தனத்தில் அப்பயனையனுபவிக்கி
ன்றான். அதனிலும் சிறந்ததேயாயின்மிக்க இளமையில் வேறொ
ருவர் சார்பிலிருந்து அப்பயனை அனுபவிக்கின்றான். இவ்விட
யத்தில் விசாரிக்கத்தக்கது வேறில்லை. எ-று. காண்க.

இராஜசாதனப்பயன்.

இதுவுமது. “அஸ்யஸ்யாஸ்யஸ்யே ராஜஸ்யாஸ்யஸ்யே” =
இராஜசாதனத்திற்குப்பயனைமானுடதேகத்திலேயே அந்தத் தாம
சம்போலாகாது யோக்கியமாக அனுபவிக்கின்றான். எ-று. காண்க.

போக்குவரவும், அறிவும், அறிவுடைமையும், யார் அறிந்திருக்கின்றானோ? அவன்வேதத்தை முற்றும் உணர்ந்தவனாவான். எ-று. காண்க. பாரகன்=முற்றுமுணர்ந்தோன்.

சூத்திரர் முதலியோர்க்குக் கொடுத்தலின் விடயம்.

இயமன். “यमः॥ सुविश्वसुखं नानुभूयैश्चन्द्रोऽप्युत्तमः। सुविश्वसुखं नानुभूयैश्चन्द्रोऽप्युत्तमः.”=சூத்திரனுக்குக் கொடுத்தால் கொடுத்தளவிற்குச் சமனானபயன். வைசியனுக்குக் கொடுத்தால் இரண்டத்தனைப்பயன். கூத்திரியனுக்குக் கொடுத்தால் மூன்றத்தனைப்பயன். வேதியனுக்குக் கொடுத்தால் ஆறத்தனைப் பயன் வரும். எ-று. காண்க.

இம்மிருதி வசனங்களால் கூத்திரிய வைசிய சூத்திரரும் தானத்தை வாங்குவதற்கு அதிகாரியா யிருக்கலாமென்று தோற்றும். ஆயின் அங்ஙனமன்று, என்னை? பிரதிக்கிரகம் என்னும் கருமத்தின் அதிகாரம் வேதியனுக்கொழிய ஏனையர்க் கில்லையென்று எல்லா மிருதிகளிலும் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அங்ஙனமாயின் மேலையவசனத்தில், சூத்திரவைசிய கூத்திரியர்கட்குக்கொடுத்தால் இவ்வளவு பயனென்று கூறப்பட்டுள்ளதே யிதன்கருத் தென்னை யெனில்? இவ்வசனம் அன்னதானத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளும் அதிகாரம் சூத்திராதியர்க்கும் உண்டு என்ற கருத்தாகின்றது. அவ்வாறே தாற்பரியங் கூறவேண்டுமென்னும் நியமம் என்னை யெனின்? அதற்கு உடன்பட்டு வேறுமிருதிகளும் கூறுகின்றன. வருமானு (वृत्तान्तुः) = வேதியனொழிய ஏனையர்க்குக் கொடுப்பதாயின் சமைத்தசோறே யிடுக. என்று கௌதமர் கூறினர்.

சுற்றத்தினர்க்களிக்குங்கொடை.

வியாசர். “व्यासः॥ सुविश्वसुखं नानुभूयैश्चन्द्रोऽप्युत्तमः। सुविश्वसुखं नानुभूयैश्चन्द्रोऽप्युत्तमः.”=தாய்தந்தையர்க்கும், தையன் தம்பியர்க்கும், தமக்கை தங்கைகட்கும், தன் பெண்களுக்கும், மனைவிக்கும், புத்திரர்க்கும் கொடுத்தவன் நிந்தை யில்லா லே சுவர்க்கத்தை யடைவான். தன்பொருளைத் தந்தைக்கு

யாதவனுக்கும், தருமத்தையுணர்ந்தவன் தானத்தைக் கொடுக்க
லாகாது. விதிப்படி தான்றேடியபொன்னை இம் மூவர்க்குங் கொ
டுத்தால், கொடுத்தவனுக்குக்கேடுண்டாகும். மறுமையிலும் ஒன்
றும் கொடாதவனே யாவன். எ-று. காண்க.

பைடாலவிரதவிலக்கணம்.

மனு. “ ஸுநஃ॥ ஸ்ரீகர்ணஸுரஸூத்ரஸ்சரூபஸ்தி ஸாஸந்தஸ
ஸ்காஸ்தி ஸாஸந்தஸ்யுதம்.” = எவன்? யாதேனும் ஒருநிமித்தத்தை
முன்னிட்டுக்கொண்டு ஒருவிரதத்தை அனுட்டிக்கின்றான் அவ்
விரதத்தால் தன் பாவத்தை யொளித்துவைத்திருக்கின்றான் அப்
படிப்பட்டவிரதத்திற்குப்பைடாலவிரதமென்றுபெயராம். எ-று.
காண்க. இது கூடாவொழுக்க மெனினும் அமையும்.

பகவிருத்தியிலக்கணம்.

மனு. “ ஸுநஃ॥ ஸ்ரீகர்ணஸுரஸூத்ரஸ்சரூபஸ்தி ஸாஸந்தஸ
ஸ்காஸ்தி ஸாஸந்தஸ்யுதம்.” = கீழ்ப்பார்வையையுடையவன், வஞ்சகன், தன்
பயனைத்தேடிக் கொள்வதிலேயே கருத்துடையவன், உலோப
குணமுடையவன், அடக்கமுடையவனைப்போலப்பொய்யாகநடிப்
பவன், என்ற இந்தப்பார்ப்பான் பகவிருத்தியுடையவனும். எ-று.
காண்க. பகம்=கொக்கு. விருத்தி=சீவனத்தொழில்.

சாதாதபர். “ ஸுநஃ॥ ஸ்ரீகர்ணஸுரஸூத்ரஸ்சரூபஸ்தி ஸாஸந்தஸ
ஸ்காஸ்தி ஸாஸந்தஸ்யுதம்.” = தேவலகனுக்குக் கொடுத்த தா
னம் நட்டத்தை யடையும். வட்டியால் சீவிக்கின்றவனுக்குச்செ
ய்ததானத்தால் உயர்ந்தநிலைமை கெட்டுவிடும். வியாபாரம்செ
ய்பவனுக்குக் கொடுத்தால் அது இம்மை மறுமை யிரண்டிற்கும்
பயனைத்தராது வீணும். எ-று. காண்க.

தேவலகனிகலக்கணம்.

ஸ்காந்தம். ஸுநஃ॥ “ ஸ்ரீகர்ணஸுரஸூத்ரஸ்சரூபஸ்தி ஸாஸந்தஸ
ஸ்காஸ்தி ஸாஸந்தஸ்யுதம்.” = எந்த அந்தணன் பொருளை இச்சித்
து மூன்றுவருடம் வரையில் அந்நியனுக்காக தேவர்களைப் பூசிக்
கின்றானே? அவனுக்குத் தேவலகன் என்று பெயராம். அவன்,
தேவருமங்களிலும் பிதிர்கருமங்களிலும் தகாதவன் என்று இ
ழப்பட்டான். எ-று. காண்க.

யாஞ்ஞவற்கியர். யாஜ்ஞஸ்ய|| “ஃஸம்ஸுயஸ்ய” = “சந்திரனுடைய கூடிய” காலத்தில் தானஞ்செய்யின் தூறுமடங்கு பயனதிகமாம் “தினகூடிய” காலத்தில் செய்யப்பட்டதானம் ஆயிரம்பங்கு அதிகபயனைத் தருகின்றது. விஷுவத்துப் புண்ணியகாலத்தில் செய்த தானம் இலகூம்பங்கு அதிகமானபயனைத் தருகின்றது. வியதிபா தத்திற் செய்யப்பட்ட தானம் முடிவற்றபயனைத் தருகின்றது. எ-று. காண்க.

“ஃஸம்ஸுயஸ்ய” என்பதனுள், இந்த=சந்திரன். கூடியம்=குறைந்துபோ தல். ஆகவே சந்திரனுடையகுறைவாங்காலமென்று, ஷஷ்டி தற்புருடசமரகார்தம்=ஐரூம்வேற்றுமைத் தொகைப்பொருளாகின்றது. இது வாச்சியார்த்தம். இனிசந்திரன் ஏறுவதும் குறைவதும் இல்லையாமாதலின் இச்சொற்பொருளின் ஓவ்வாறு; இப்படிப்பட்டவிடங்களில், வாக்கியங்களுக்குக்கருத்துப்பொருத்த மாம்படி, அதற்கிலக் கியார்த்தத்தைக் கற்பிக்கவேண்டுகின்றது. இலக்கியார்த தம்-எது, சொல்லுக்குரிய பொருளோடு சம்பந்தமுடைய வேறொப்பொருள். அல்லது. ஆகுபெயர்ப்பொருள். ஈண்டு இந்து என்னும் மொழிக்குச் சந்திரன் சொல்லுக்குரியபொருள். அவனோடு சம்பந்தமுடைய கலைகளே லக்ஷியார்த தமாம். அதனுடைய கூடியம் என்னவே. அமாவாசையென்று பொருளாகி ந்றது. அல்லது, சந்திரனுக்குச் சம்பந்தமானது தின நகூத்திரங்களாம். அதனுடைய குறைவு என்னவே. ஒரு இராப்பகலில், = சூரியோதயமுதல் மறுபடியும் சூரியோதயத்துக்குள் மூன்று நகூத்திரங்களின் சமசூத்திரத் திற்குச் சந்திர சஞ்சாரம் உண்டாம்காலம். (உதாரணம். காலை-உ - நாழிசை, அசுவனி. பின்பு, ௫ - நாழிகை, பரணி. மேல் - மூன்று நாழிகை; கிருத் கை. ஆக நாழிகை. ௬௦. இப்படிப்பட்ட நாளாம்). அதுவுமன்றி, சந்திரனுக்குச் சம்பந்தமானது, அச்சந்திரனது நித்தியகதி, அது நாளொன்றுக்கு சராசரி ௮௦௦ - கலைகளிருக்கவேண்டிவது. அக்கலைகள் ௬௦௦ - வரையில் ஏறுவது முண்டு, ௭௦௦ - வரையில் குறைவதுமுண்டு, அங்ஙனம்குறைந்தகாலம் “இந்துகூடிய” மென்று கூறப்படும். அப்போது, நித்த நகூத்திரங்களினுடைய பரமநாழிகை = ஆதியந்த மொத்த நாழிகை - ௬௦ - க்கு ஆயினும் அதிகமாகின்றது. (உதாரணம். சூரியற்றுக்கிழமை அசுவனி, ௫௮ - திங்கட் கிழமை பரணி, ௬௦ - செவ்வாய்க்கிழமை பரணி, ௩ - ஆதியந்த நாழிகை - ௬௦ - ஆக; சூரியறு, திங்கள், செவ்வாய் என்னும் மூன்று வாரத்திற்கும் பரணி, சம்பந்தப்பட்டது. அவற்றுள் திங்கட்கிழமையை இந்துகூடிய புண்ணிய காலமென்றும் கூறப்படும். மேற்கூறியபடி நகூத்திர ஏற்றக்குறைவு காலங்களை அப்போதைக்கப்போது பஞ்சாங்கத்துள் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். இம்மூவகையான லக்ஷியார்த்தத்தில் யாஞ்ஞவற்கியர்கருதியது யா

தினச்சித்திரவிலக்கணம்.

சோதிடநூலுள். ஐய்யுத்தே || “ஐய்யுத்தேயொருநாடாதிசயசர்வ
ஸி! ஸ்யுநாதிசயசர்வ ஸ்யுநாதிசயசர்வ.” = திதியும் நகூத்திர
மும் ஒரோகாலத்தில் முடிவதும், திதியும் யோகமும் ஒரோகாலத்
தில் முடிவதும், யோகமும் நகூத்திரமும் முடிவதும், திதியோ
கம்நகூத்திரமும் ஒன்றாகமுடிவதும், ஆகியயிப்படிப்பட்டகாலம்,
சந்திரன்பருவகாலத்தோடு ஒத்தனவாம், இவற்றைச் சித்திரகால
மென்றும் சமகாலமென்றும் சுக்கிரன் கூறினார். எ-று. காண்க.

சேதாதிதிகாலம்.

சோதிடநூல். ஐய்யுத்தே || “ஐய்யுத்தேயொருநாடாதிசயசர்வ
ஸி! ஸ்யுநாதிசயசர்வ ஸ்யுநாதிசயசர்வ.” = நகூத்திரத்தினுடைய கலப்போடு கூடியிருப்பது,
அதனுடைய சேதங்களின் பலத்தோடு கூடியிருப்பது, ஆகியஇவ்
விரண்டிலும் இரண்டுநாழிகை பதினாறுநாழிகை புண்ணியகால
மென்று கூறப்பட்டது. அக்காலத்தில் தானஞ்செய்தால் முடி
வில்லாத பயனுண்டாம். எ-று. காண்க.

திதி, நகூத்திரம், யோக முதலியவற்றிற்குக் கூடுங்காலம் தொடக்கத்
தில் நாழிகையிரண்டும் விநாடிபதினாறு. சேதகாலம் என்பது, விட்டுப்போ
ம்பொழுதாடிய மோகூகாலம்முடிவில் இரண்டுநாழிகை பதினாறுநாடியாம்
(உதாரணம்) ஞாயிற்றுக்கிழமை, சஷ்டி ஒன்பதுநாழிகை. சனிக்கிழமை பஞ்
சமி ஐந்துநாழிகை. அச்சனிக்கிழமை ஐந்துநாழிகை முதல் ஏழுநாழிகை.
பதினாறுநாடி வரையில் ஷஷ்டி சங்கமகாலம், ஞாயிற்றுக்கிழமை, ஏழுநா
ழிகை நாற்பத்துநான்கு விநாடிமுதல் பத்தாவது நாழிகை தொடக்கவரைய்
லும் ஷஷ்டிசேதகாலமாம். இவ்வாறு மற்றைய வெல்லாவற்றிற்கு முணர்ந்து
கொள்ளவேண்டும்.

தானத்திற்கு நிஷேதகாலம். நிஷேதம்=விலக்கு.

சங்கலிதிதர். ஐய்யுத்தே || “ஐய்யுத்தேயொருநாடாதிசயசர்வ
ஸி! ஸ்யுநாதிசயசர்வ ஸ்யுநாதிசயசர்வ.” =சந்தியாகாலத்தில்
உண்டி, உறக்கம், புணர்ச்சியும், சந்தியாவந்தன மொழிய வேறு
கருமங்களும், வேதமோதலும், தானம் கொடுத்தலும், வாங்குத
லும் ஆகிய இவற்றை விட்டுவிடவேண்டிவது. எ-று. காண்க.

இராத்திரி தானங்கூடாது.

ஸ்கந்தபுராணம், ஸ்காந்தபுராணம் “ராக்ஷஸாந்நகரந்யக்ஷயிஷி
 ர்ஷதேவீ | ஸ்ரீராக்ஷஸாந்நகரந்யக்ஷயிஷி | ராக்ஷஸாந்நகரந்யக்ஷயிஷி
 ர்ஷதேவீ | ஸ்ரீராக்ஷஸாந்நகரந்யக்ஷயிஷி | ராக்ஷஸாந்நகரந்யக்ஷயிஷி” = இராக்ஷஸாந்நகரந்யக்ஷயிஷி
 களில் எப்போதும் எவ்விதத்தும் தானம் செய்யலாகாது. ஏன்
 எனில்? அந்தத்தானபலனை இராக்கதர்கள் கொள்ளுவார்கள். ஆத
 லால் கொடுப்பவனுக்குப் பயமுண்டுபண்ணும். அவற்றுள்ளும்,
 அரையிருளில் எந்தச்சபகருமங்களும் சுகங்கொடுக்க மாட்டாது.
 ஆதலால், அறிவுடையோன்தானமுதலியகருமங்களில் நடு இரவை
 விட்டுவிடவேண்டியது. எ - று. காண்க.

அதன் ஒழிப்பு.

அங்கு மேற்கூறியதிற் சிறப்பாகத் தேவலாகூறினர். ஸ்லோகம்
 “ராக்ஷஸாந்நகரந்யக்ஷயிஷி | ராக்ஷஸாந்நகரந்யக்ஷயிஷி | ராக்ஷஸாந்நகரந்யக்ஷயிஷி” = இராக்ஷஸாந்நகரந்யக்ஷயிஷி
 களில் எப்போதும் எவ்விதத்தும் தானம் செய்யலாகாது. ஏன்
 எனில்? அந்தத்தானபலனை இராக்கதர்கள் கொள்ளுவார்கள். ஆத
 லால் கொடுப்பவனுக்குப் பயமுண்டுபண்ணும். அவற்றுள்ளும்,
 அரையிருளில் எந்தச்சபகருமங்களும் சுகங்கொடுக்க மாட்டாது.
 ஆதலால், அறிவுடையோன்தானமுதலியகருமங்களில் நடு இரவை
 விட்டுவிடவேண்டியது. எ - று. காண்க.

தானத்திற்குரிய இடம்.

மச்சபுராணம். ஸ்லோகம் “ராக்ஷஸாந்நகரந்யக்ஷயிஷி | ராக்ஷஸாந்நகரந்யக்ஷயிஷி | ராக்ஷஸாந்நகரந்யக்ஷயிஷி” = இராக்ஷஸாந்நகரந்யக்ஷயிஷி
 களில் எப்போதும் எவ்விதத்தும் தானம் செய்யலாகாது. ஏன்
 எனில்? அந்தத்தானபலனை இராக்கதர்கள் கொள்ளுவார்கள். ஆத
 லால் கொடுப்பவனுக்குப் பயமுண்டுபண்ணும். அவற்றுள்ளும்,
 அரையிருளில் எந்தச்சபகருமங்களும் சுகங்கொடுக்க மாட்டாது.
 ஆதலால், அறிவுடையோன்தானமுதலியகருமங்களில் நடு இரவை
 விட்டுவிடவேண்டியது. எ - று. காண்க.

இனி ஏற்றல் வருமாறு.

அவ்வேற்றல் விடயத்தில் வேதத்தாற் கூறப்பட்ட விதி முன்னர்க் கூறப்பட்டது. என்னை? “ஸ்வஸூக்ஷ்மம் ஸ்ரீஸூக்ஷ்மம்” = பொருளைத் தேடவேண்டின வேதியன் தானே மேற்றலைச் செய்யவேண்டுவது. எ-று. காண்க. அவ்விடத்து வேள்வி செய்வித்தலில் முன்சம்பந்தப் பட்டிருந்த இந்தவிடயம் ஏற்றலிலும் நேரிடுமவ்வளவும் கூட்டத்தக்கது. என்றுணர்க.

அற்றேல், ஏற்றல் என்பது மனுவால் இழிந்துக் கூறப்பட்டது. என்னை? மனு, ஸு: “ஸ்வஸூக்ஷ்மம் ஸ்ரீஸூக்ஷ்மம்” = ஏற்றலென்பது, எவற்றினு மிழிந்தது வேதியனுக்கோ வெனில்? அது நிந்திக்கப்பட்டது. எ-று. எனில்?

ஈனக்கொடை யாகாதென்பது.

அங்ஙனமன்று. தாழ்ந்ததாகிய ஏற்றல்வேதியனுக்குக்கூடா தென்ற அவ்வசந்தா லுண்டாகிய பழிப்பு நீசரால் ஒன்றும் பெறலாகாதென்று கூறியவாறுகக்கொள்ளத் தக்கது. அதுமேற் கூறும் மனுவசனத்தாலேயே விளக்கப்பட்டது. என்னை? மனு, ஸு: “ஸ்வஸூக்ஷ்மம் ஸ்ரீஸூக்ஷ்மம்” சூத்திரனாலும் கடையனாலும் தானமேற்றல் பழிக்கப்பட்டதாம். எனவே நீசனிடத்தில் வாங்கப்படாது என்பது. தக்கவராற் பெறுகையோ வெனில்? அது அவரானேயுடன்பட்டுவிதிக்கப்பட்டது. என்னை? மனு, ஸு: “ஸ்வஸூக்ஷ்மம்” = பரிசுத்தன் கையினின்றும் பெறுதல்கூடும். எ-று. காண்க. ஏற்றல்=வாங்குதல்.

ஏலாமையின் சிறப்பு.

பழிக்கப்படாத ஏற்றலே யாயினும். அவ்வேற்றலைச் செய்தலினும், செய்யாதிருத்தலே சிறந்தது. அங்ஙனம், யாந்ருவற்கியர் கூறினர். வருமாறு. யுஜ்வல: “ஸ்வஸூக்ஷ்மம் ஸ்ரீஸூக்ஷ்மம்” = தானத்தைப் பெற்று அதனால் வருங்குற்றத்தை நீக்கிக்கொள்ள வல்லவனே யாயினும், யார்? தானம் வாங்குதலையெயுழித்திருக்கின்றானோ? அவன் எப்பொழுதும் பலபெரிய தானங்களைச் செய்துகொண்

டே யிருக்குங் கொடையாளருக்கு எந்த புண்ணியலோகம் கிடைக்குமோ? அந்தச் சிறந்த புண்ணியலோகத்தைப் பெறுவன். எ-று. காண்க.

ஏற்றல் சிறப்பு.

அற்றேல், யமன் ஏற்றலைச் சிறப்பிக்கின்றனர். வருவாறு. ஸு: “ஸ்ரீரக்ஷஸ்ய ஜநாஸுஸ்ரீரக்ஷஸுஷ்ருதஸ்ய” = ஏற்றல், ஒதுவித்தல், வேட்பித்தல், என்னு மிம்முன்றனுள், ஏற்றல் மிகச்சிறந்தது எனப்பெரியர்கூறுவர். ஏனெனில்? செபம், ஹோமம், இவற்றைச் செய்தால் இந்த ஏற்றலால் வரும் பாபத்தை விலக்கிக் கொண்டு சுத்தனாவன், வேட்பித்தலா லுண்டாகிய பாவத்தை வேதமும் ஒழிக்கலாற்றாது. எ-று.

மனு இம்முறைக்கு வேறுபடாது கூறினர். வருவாறு. ஸு: “ஸுஸ்ரீரக்ஷஸ்ய ஜநாஸுஸ்ரீரக்ஷஸுஷ்ருதஸ்ய” = செபத்தினாலும் ஹோமத்தினாலும் வேட்பித்தலின் பாபமும் ஒதுவித்தலின் பாவமும் ஒழிகின்றது. ஏற்றலால் வரும் பாபமோ? கொடுத்தலாலும் தவஞ்செய்தலாலும் ஒழிகின்றது. எ-று. என்னையெனில்?

இங்ஙன கூறியவாறு குற்றமன்று. இருபிறப்பாளரினின்றும் ஏற்றுக்கொள்வது சிறந்தது. சூத்திரனினின்றும் ஏற்றுக் கொள்வது பழிக்கப்பட்டது என்ற தேற்றவுரையெளிது கூறலாமாயிருத்தலின்.

அற்றேல், தக்கோரினின்றும் பெறுவதிலும் யாதோ? ஒரு பாவமிருப்பதாகத் தோற்றுகின்றது. என்னை? ஏற்றலைச் சிறப்பித்துக் கூறிய இயமன் வசனத்திலும். “ஸ்ரீரக்ஷஸ்ய ஜநாஸுஸ்ரீரக்ஷஸுஷ்ருதஸ்ய” = செபத்தாலும் ஹோமத்தாலும், ஏற்றலாகிய குற்றத்தினின்றும் சுத்தனாகின்றான் என்றலின்; எனின்?

ஆம், வேதத்தை முற்றுமுணர்தல் முதலிய ஆற்றலில்லாத வனுக்கு ஏற்றலாலே குற்றம் ஒருதலையாகவே யிருக்கின்றது. ஒருதலை=ரிச்சயம். இக்கருத்தை யுள்ளிட்டு வேதமுற்றுமுணர்ந்தவனுக்கு ஏற்றலால் குற்றமில்லையென்று ஸ்காந்த புராணத்துட்

௨௨௮ பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

கூறப்பட்டது. வருமாறு. ஸ்லோ|| “*வக்ஷஸ்யக்ஷயே யதிக்ஷயே*”
 ஸ்லோ|| *நஸ்யஸ்யஸ்யே நஸ்யஸ்யஸ்யே*.” = ஆறு அங்கதாலோடுங்
 கூடிய வேதமுணர்ந்த வேதியன் தானமேற்றால் தாமரைமீல் நீ
 ரோடு கலவாதவாறுபோல பாவத்தோடு கலப்பதில்லை. ஏ-று.
 காண்க.

இந்தநியாயமே வேட்பித்தலுக்கும் ஒதுவித்தலுக்கும் கொ
 ள்ளத்தக்கது. எவனால் வேள்வி செய்விக்கப்படாதோ? அவனால்
 வேள்வி செய்வித்தல், கூலிக்கு வேதமோதுவித்தல், தகாதவ
 னால் தானமேற்றல், இவற்றில் பாபம் மிருதியாகவரும். தன்னி
 டத்தில் சிறிது அதிகாரம் சிதறிக்கிடந்தால் நடத்தத்தொடங்கின
 வனுக்குச் சிறிதுபாவம் உண்டாம். சிறந்தஅதிகார மூடையோன்
 விதிக்கப்பட்டதாகிய வேட்பித்தல், உத்தமமான வோதுவித்தல்,
 சுத்தமாகிய ஏற்றல் இவற்றிற் பிரவேசித்தலால் யாதொரு பாவ
 மும் இல்லை. இதுவே புணர்வுடைமையாம்.

ஏற்றலினுயர்வுதாழ்வு வருமாறு.

வியாசர். ஸ்லோ|| “*வ்யாசஸ்யஸ்யஸ்யே நஸ்யஸ்யஸ்யே*”
 ஸ்லோ|| *நஸ்யஸ்யஸ்யே நஸ்யஸ்யஸ்யே*.” = இருபிறப்பாளர் மூவருள்
 றுஞ் சிறந்த அந்தணன் ஒருவன் தனத்தைத் தானமாக வேற்ற
 லுக்கு அதிகாரியாவான். அவ்வந்தணன் அச்சிறந்த விருபிறப்
 பாளராலேயே அப்பொருளைப் பெற விரும்பவேண்டும். இல்லை
 யேல் சாதிமாத்திரையால் இருபிறப்பாளரா யிருப்பினும் அவ
 ரிடத்திலாவது அவ்விருப்பஞ் செலுத்தலாம். எவ்வளவு துன்
 பம் வந்தபோதிலுஞ் சூத்திரனால் பொன்னைப்பெற விரும்பலா
 காது. ஏ-று. காண்க.

ஒழிபு. “சதுர்விம்சதிமதம்.”

தக்ககொடையாளர் கிடையாவழி தகாதாரிடத்திற் பெறு
 தலும் கூடுமென்று. “சதுர்விம்சதிமதம்” என்னு நூலுள் விதி
 க்கப்பட்டது. ஸ்லோ|| “*வக்ஷஸ்யக்ஷயே யதிக்ஷயே*”
 ஸ்லோ|| *நஸ்யஸ்யஸ்யே நஸ்யஸ்யஸ்யே*.” = எப்பொழுதும்வே
 தியன் வேதியனிடத்திலேயே ஏற்றல் செய்யவேண்டுவது. கிடை
 ப்பதரிதாயின் பின் அரசனாற்பெறுக. அஃது மருமையேல் மேல்

வைசியனாற்பெறுக. அதுவுங் கிட்டாவிட்டால் முடிவில் சூத்திர னாலேனும் பெறுக; என்று சங்கர் கூறினார். எ-று. காண்க.

சூத்திரனாற் பெறுவதினும் ஏழ்மக்குறைவு.

அங்கிரா. ௮௦௮௪:॥ “यत्तु रक्षितं धनं विप्रैर्वाप्यते। सा दक्षिण्यैश्च विप्रैश्चैव” = நெற்களத்திலேனும் மனையி லேனும் தானியம் குவியல் செய்திருக்கின் அதனிடத் திருந்து சூத்திரன் கொடுத்ததாமாயினும் பெறலாம் என்று ஆங்கிரசம் கூறிற்று. எ-று. காண்க,

அதன் விசேடம்.

வியாசர். ௪௪௪:॥ “कलुषाद्वैतसंयुक्तैर्वाप्यते। यत्तु रक्षितं धनं विप्रैश्चैव” = சூத்திரருள்ளுஞ் சிறந்த உத்தமனேல் அவன் இரவாமலே வலிது கொடுப்பானாயின் அந்த பொன்னைக் குடும்பப் பாதுகாப்பின் பொருட்டு ஏற்றுக் கொள்ளலாம். வேள்வியின் பொருட்டாயினும் தன்சீவனப் பொ ருட்டாயினும் எத்துணையுங் கொள்ளலாகாது. எ-று. காண்க.

மனுவும். ௪௪௪:॥ “यत्तु रक्षितं धनं विप्रैश्चैव” = தருமத்தை அறிந்த விரு பிறப்பாளன் சூத்திரனாலும் பொன்னை வேள்வியின் பொருட்டு இரக்கலாகாது. வேள்வித் தலைவனாயினும் அங்ஙனம் இரத்தலைச் செய்தால் இறந்தபின்பு சண்டாளனாகப்பிறப்பன். எ-று. காண்க.

மேற்பெறுகையின்காலம்.

அங்ஙனம் சூத்திரன் கைப்பொருட்டானம் பெறுங்காலம் காந்தத்துட் கூறப்பட்டது. ஸ்மருத்யுதே. “यत्तु रक्षितं धनं विप्रैश्चैव” = கொடியபஞ்ச காலம்வந்தபோதும், குடும்பம்பசியால்நொந்து இளைத்தகாலத்தி லும், சாக்கிரதை யுடையனாய்த் தகாதா னிடத்திலேனும் தான மேற்றலாம். எ-று. காண்க.

யாளுவாற்கியரும். ௪௪௪:॥ “यत्तु रक्षितं धनं विप्रैश्चैव” = ஆபத்தை யடைந்த வன்தகாதவனிடத்து ஏற்றாலும், கிடைத்தவிடத்திலுபுசித்தாலும்

விப்பிரஸ்தவின் தீயோடும் சூரியனோடும் ஒப்பாவன் அவனுக்
குப்பாவம் வருவதில்லை. எ-று. காண்க.

மனு. ஸுரு: “வ்யுத்தோபமாசாமிதரோ ஸாஹ்யோபாஸுஸக்ஷிக: | அஸ்யகார்யஸ்த்¹ த்²ஸ்யத்யா ஸ்³ரவ்யாஸுஸுரபுக்ஷித் |⁴ ஜீவிதாஸ்யயமாஸ⁵ந்⁶ யோஸந்⁷ஸத்யஸ்த்⁸ஸ்த்⁹ஸ: |¹⁰ ஃகா¹¹ஸிஸுஸ¹²ஸ்கேஸ¹³ஸ¹⁴ஸா¹⁵ஸஸிஸு¹⁶ஸீ.” = முதியதாய் தந்தையர், பதிவிரதையாகிய மனையார், சிறுகுழுவியாகிய மகன். இப்படி நேரிடப்பெற்றுடையவன் செய்யத்தகாதன நூறுகரும மாயினுஞ் செய்து அவர்களைக் காக்கவேண்டுமெது ; என்று மனுகூறினர். உயிர்துறக்கத்தக்க ஆபத்தை யடைந்தவன் கிடைத்தவிடத்தில் அன்னம்புசித்தால் ஆகாயம் சேற்றாற் பூசப்படாதவாறுபோல அவன் பாவத்தாற் பூசப்படுகிறதில்லை. எ-று. காண்க.

ஏற்றலி னளவை.

கருடபுராணத்தில் ஏறகத்தக்க பொருள் இவ்வளவு இருக்க வேண்டுமென்னும் அளவை குறிக்கப்பட்டது. గురుపూజ: “యూ వతామవయజ్ఞానం కరణనియతంభవేత్ | తావద్ద్రాహ్మణ్యం సద్విజ్ఞానం బహుశ్రద్ధా.,” = எவ்வளவு திரவியத்தால் ஐம்பெரும் வேள்விகளைச் செய்வது தவறாமல் நடக்குமோ? அவ்வளவு திரவியத்தை யெப்போதும் கொள்ளத்தக்கது. அவ்வாறே குடும்பத்திற்கும் தனக்கும் இன்றியமையாவளவு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிவது. எ-று. காண்க.

[illegible]

கின்றார்கள். எந்த அரசர்களுக்குப் புருடோத்தமனான வேள்வித் தலைவன் நிமித்தகாரண வைதில்லையோ? பாவவொழுக்க முண்டாகிய அந்த அரசர்கள் “சூநாபாவம்” உடையவர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றனர். எ-று. காண்க.

ஏற்கத்தக்க அரசன் விடயம்.

அதருமியல்லாத அரசனிடத்தில் தானமேற்றால் குற்றமில்லையாதலால் சாமசாகையில் பிராசீநசாலர் முதலிய மஹாமுனிவர்களை அரசன் கொடையேற்றலில், முன்னிறக்கச்செய்யவேண்டி அசுவபதி என்னும் பெயரையுடைய அரசனால் தோஷமில்லை என்பது குறித்துநாக்கப்பட்டது. அதுவருமானு. ௧௫: “**समस्तैः सर्वैः सस्यैः। नानाविद्भिर्वा दस्यैः।**” = **என்தேசத்தில் கள்ளரில்லை, உலோபருண முடையவனில்லை, கள்குடிப்போரில்லை, வேள்விக்குரிய அக்கினி ஹோத்திரத்தைத் தேடிவைத்திராதவரில்லை, வித்துவான் அல்லாதவரில்லை, தன்மனஞ்சென்றவழி செல்லுவோரில்லை, வியபசாரஸ்திரீயில்லை, எ-று. காண்க.**

யாஞ்ஞவற்கியருநாயிலும், அரசன்கொடையை யேற்றுக் கொள்வதைப்பற்றிப் பழிக்கும்விடயத்தில் (“**यज्ज्ञानं नृणां**”) என்று சிறிதுவிசேடம் கூறப்பட்டிருத்தலின் துட்டனாகிய அரசன் யாரோ? அவ்வரசன் கொடுக்குங் கொடையைப்பெறுவதே பழிக்கப்படுவது என்று தெரியப்படுகின்றது.

நாரதரும் அங்ஙனம் கூறினர். நரஃ! “**अयं नृपः।**” = **அரசரிடத்திருந்தும் கொடையேற்றல் சிறந்தது. அந்தணை லொழிய வேளையரால் பெறுவதும் சிறந்ததல்ல. அந்தணன் அரசன் என்னு மிவ்விருவரும் விரதங்களைத் தரித்தவர். சீவர்களையும் தருமங்களையும் காப்பவர்களா மாதலின் இவ்விருதித்தருக்கும் ஏற்றத் தாழ்ச்சியில்லை. நன்னீரும் கெட்டநீரும் கடலிற்கலந்தவழி யொத்தவாறுபோல அரசனிடத்துச்சேரும் எவ்வகைப்பட்டதனமும்**

கற்றவன் விடயம்.

[illegible]

ஏற்றல் விடய முற்றிற்று.

சத்தாந்தராதிகரணநியாயம்.

இங்ஙனமாக விதிக்கப்பட்ட ஒதுவித்தல் முதல் ஏற்றலீறாக வுடைய வக்கருமங்களுக்குச் சத்தாந்தராதிகரண நியாயத்தால் கருமபேதங்களைக் கருதிமூலத்துள் “ஃஃஃஃஃஃ” என்று கூறப் பட்டது. இனி அந்தநியாயம்வருமாறு, “ஃஃஃஃஃஃ” “ஃஃஃஃஃஃ” என்பது உதாரணமாம். முறையே யவற்றின்பொருள், வேள்வி செய்கின்றான், கொடுக்கின்றான், ஹோமஞ்செய்கின்றான், எனக் கொள்க.

(சமுசயம்) அங்கு எல்லாத்தாதுக்களுடையபொருள்களிலும் (அதரத்தமாகியபாவனை) = நோக்கமாகியகருத்து, ஒன்றேயோ? ஒவ்வொரு தாதுவினிடத்தும் வேறுவேறாக விருக்கின்றதோ? என்பது.

(பூர்வபக்தம்) அவ்விடத்துக்கருதியபாவனைக்கு வாசகமாகிய “ஆக்கியாதம்” = சொல்லாக்கக் காலஇடைநிலைவிசுதி, வேறுபாடு ஒன்றேயாதலின், பகுதிப்பொருள் வேறு வேறுகவிருப்பினும் அப்பகுதி உபசர்ஜனம் = உறுப்பு, மாத்தினாயே ஆதலாலும், பிரதானம் = தலைமையதை, (விசுதிகளை) வேறுபடுத்தமாட்டாது செல்லுதலினாலும் ஒரோபாவனை = கருத்து, என்னுமோ வெனின்?

(சித்தாந்தம்) பகுதியினுடைய பொருளைச் சுவைப்படுத்துவ தொழியவீணான காலவிடைநிலை விசுதியால்மாத்திரம் கருத்துப் புலப்படுவதில்லையாமாதலானும், தோற்றத்தோடு கூடியிருக்கும் பகுதிப்பொரு ளொன்றினோடுமாத்திரம் செயற்கை நோக்கமு டைய அச்சொல்லாக்க இடைநிலை விசுதிப்பொருளில் வேறு பகுதிகளின்பொருள் புகுதலில்லையா மாதலானும், ஒவ்வொரு பகுதியின்பொருளிலும் கருத்து வேறு வேறுக விருக்கின்றது. என்பது. இதுவே சத்தாந்தராதிகரணநியாயம்.

இங்ஙனமாதலின் ஒதுவித்தன் முதலிய ஆறுபகுதிகளிள் பொருளால் கருத்து ஆறுவகையாக வேறுபடுதலின் ஆறுதொழ லாகின்றன; என்பது கருத்து.

உரு அ பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

இனி “அஹீரத்” என்றது அபிரதிகையையடைந்தவன். எ-று.
“அஹீரத்” என்பது, சிரத்தையோடுங்கூடிய அதுட்டானம்-எ-று.

சிரத்தையில்லாக்கருமவிடயம்.

சிரத்தையின்றி அதுட்டிக்கப்பட்டது பயனற்றதாம். அங்
ஙனம், கண்ணன்கூறினர். வருமாமு, பகவந்தீதை. ஸ்ரீமதீசுயம்||
“அஹீரத்” = சிரத்தையின்றி ஹோமஞ் செய்யப்பட்டதும், கொ
டுக்கப்பட்டதும், தவஞ்செய்யப்பட்டதும், அதுட்டிக்கப் பட்
டதும்ஆகியகருமம் “அஹீ” சத்தில்லாது = பயனற்றது, என்று
கூறப்படுகின்றது. ஓ! அருச்சுனா! அந்தகருமம்மறுமையினும் பய
ன்றருவதல்ல; இம்மையினும் பயன்றருவதல்லவாம். எ-று. காண்க.

இனி மூலத்துள் “நீத்ய” என்றது. எப்பொழுதும் என்ற
வாறு. எனவே ஒருதலையாக - என்பது கருத்து. இம்மொழியை
மூலத்துள் “ஷட்கருமாபிரத” என்றபின்னொழித்து. முன்வரும்
“தேவதாதிதிபூஜக” என்பதனோடுகூட்டுக. என்னை? மேல் அறு
வகைத் தொழிலினுள்ளுதுவித்தல், வேட்பித்தல், ஏற்றல், என்னு
மூன்றுகருமமுள்ளன. அவை அனித்தமாமாதலின் அவற்றை எப்
பொழுதுஞ் செய்கஎன்போதரும்; போதாவே அதுமுறையன்
ருமாகலின்.

இனிமூலத்துள் “ஊவந்தசமாசம்” என்றது. தேவதையும்
அதிதியும் என துவந்தசமாசம் = உம்மைத்தொகை, யாக்கி
அவ்விருவரையும் நித்தமும் பூசிப்பவன் என்று பொருளுரைத்
துக்கொள்க.

இங்ஙனம் “துவந்தசமாசம்” = உம்மைத்தொகை, யாக்காவழித்தேவ
தையாகிய அதிதிஎன்னக் “கருமதாராயசமாசம்” = இருபெயரோட்டாக்
கித் தேவர்கடனைச் செய்யாதொழிவர். அதுமரபன்றென்பது.

அத்தேவதாசொருபநிச்சயம்.

அத்தேவதையின் சொருபமானாலோ? வாஜஸநேயப் பிரா
மணத்தில், “சாகலியர் யாஞ்ஞவற்கியர்களின் சம்வாதத்தில்
விசாரித்துத் தீர்மானிக்கப்பட்டது. அங்கு “சாகலியர்” வினாவு
வோர். “யாஞ்ஞவற்கியர்” விடைகூறுவோர். தேவதைகளின்
விஸ்தாரம் = பன்மை. சம்க்ஷேபம் = சுருக்கம், அல்லது ஒரு

(சாகலியர்) அவையெல்லாங்கூடி யெத்தனையாமென்று மீட்டும் வினாவினர்.

(யாஞ்ஞவற்கியர்) முப்பத்துமூன்றுமென்றனர்.

(சாகலியர்) மீட்டும் அவைஎத்தனை யுளமையுமென்று வினாவினர்.

(யாஞ்ஞவற்கியர்) ஆறு என்று கூறினர்.

(சாகலியர்) மீட்டும்வை எத்தனையுளடங்குமெனவினாவினர்.

(யாஞ்ஞவற்கியர்) மூன்று என்று கூறினர்.

(சாகலியர்) மீட்டும் எத்தனை என்று வினாவினர்.

(யாஞ்ஞவற்கியர்) இரண்டு என்றனர்.

(சாகலியர்) மீட்டும் எத்தனை என்று வினாவினர்.

(யாஞ்ஞவற்கியர்) ஒன்றரை என்றனர்.

(சாகலியர்) மீட்டும் வினாவினர்.

(யாஞ்ஞவற்கியர்) ஒன்று என்றார்.

பின்பு (சாகலியர்) மூன்று, மூன்று, நூறு, எனவே முந்தாற்று மூன்று, எனவும், மூன்று, மூன்று, ஆபிரம், எனவே, மூவாயிரத் தொருமூன்று, எனவும், கூறியவாறு என்னை? என்று வினாவினர்.

(யாஞ்ஞவற்கியர்) முப்பத்துமூன்று தேவர்களுடைய மகிமையே மூவாயிரத்து முந்தாற்றாறு பேதமாயின என்று கூறினர்.

(சாகலியர்) அம்முப்பத்து மூவராவார் யார்? என்று வினாவினர்.

(யாஞ்ஞவற்கியர்) வசுக்கள் எண்மர், உருத்திரர் பதினொருவர், ஆதித்தியர் பன்னிருவர். ஆகமுப்பத்து ஒருவராம். இந்திரன் - பிரஜாபதியுங்கூடி முப்பத்து மூவராயினர். என்கூறினர்.

(சாகலியர்) அவ்வசுக்களாவார்யார்? என்றுவினாவினர்.

(யாஞ்ஞவற்கியர்) அக்கினி, பிருதிவி, வாயு, அந்தரிக்ஷம் = ஆகாயம், ஆதித்தியன், “சூர்” தியென = சவர்க்கம், சந்திரன் நக்ஷத்திரம், ஆகஎட்டும் வசுக்கள் என்னப்படும். இவற்றினிடத்

தன்றோ? இவ்வசுக்கள் எல்லாம், (எனவே, வசு=தனம்.அல்லது, கரும்த்திற்குப் பலனைத் தருகின்ற சத்திகாரியம். அது, கருவிக் கூட்டவடிவமாகிய பிரவஞ்சம்) பற்றி நிற்கின்றனவாதலின்.

(சாகலியர்) உருத்திரராவார் யாரென்று வினாவினர்.

(யாஞ்) புருடனிடத்தில், உள்ள இப்பத்துப் பிராணனும் ஆன்மா பதினொன்றாவதாவானுமாம். இவர்களே ஏகாதச உருத்திரராம். அவர்கள் எப்பொழுது மரண வியற்கையை யுடைய இந்த தேகத்தினின்றும் புறப்பட்டுப் போவாரோ? அப்பொழுது, அழுகையைச் செய்விக்கின்றனர். அங்ஙனம் அழுதலைச் செய்வித்தலால் உருத்திரர் எனப்படுவர். என்று கூறினர்.

(பிராணன் - என்பது ஈண்டுபுறத்துள்ள பத்து இந்திரியங்களாம்.) ஆன்மா-என்பது ஈண்டு அந்தக்கரணமாம்.

(சாக) ஆதித்திராவார் யார்? என்றார்.

(யாஞ்) வருடத்திற்குப் பன்னிரண்டுமாசங்கள் உலகறிந்த வாறாயுள்ளன. அவையன்றோ? இவ்வெல்லாவற்றையும் வாங்கிக் கொண்டுசெல்கின்றன. அவை இவ்வெல்லாவற்றையும் வாங்கிக் கொண்டு போதலினால் “ஆதித்தியர்” எனக் கூறப்படுகின்றன. என்று கூறினர்.

(சாக) இந்திரன் யார்? பிரஜாபதியார்? என்றனர்.

(யாஞ்) ஸ்தந யித்துதுவே (ஸ்நயஸ்து) இந்திரன். (ஈஜம்) எச்சமே பிரஜாபதி. என்று கூறினர்.

(சாகலி) ஸ்தநயித்துதுயார்? என்றார்.

(யாஞ்) இடி என்று கூறினர்.

(சாகலி) (ஈஜம்) எச்சம்யார்? என்றார்.

(யாஞ்) பசுக்கள் என்று கூறினர்.

(சாகலி) ஆறுஎன்பன யாவை? என்றார்.

(யாஞ்) அக்கினி, பிருதிவி, வாயு, அந்தரிக்ஷம், ஆதித்தியன், தியெள. இவை ஆறு அன்றோ? என்றனர்.

(சாகலி) அம்மூன்று தேவராவார் யார்? என்றார்.

(யாஞ்) இம்மூன்று உலகமே, இவற்றினிடத்தன்றோ இத் தேவரணைவரும் உள்ளனர்; என்றார்.

(சாகஸி) அவ்விரண்டு தேவரயார்? என்றார்.

(யாஞ்) அந்நம், பிராணம், என்று கூறினர்.

(சாகஸி) அவ்வொன்றை என்பதென்னை? என்றார்.

(யாஞ்) யார் வீசுகின்றானோ? அவனேயாம். எனவே, வாயு என்று கூறினர்.

(சாகஸி) யார் வீசுகின்றானோ? அவனை ஒருவனென்றே கூறுவாராக, ஒருவனைப்போன்றே வீசுகின்றான். இங்கு அவனை ஒன்றையென்று எவ்வாறு கூறுதல் கூடும்? என்றனர்.

(யாஞ்) எதனால் இவ்வுலகமெல்லாம் யாரிடத்தில் அதிகமானவிருத்தியை யடைந்தனவோ? அதனால் ஒன்றற்கு அதிகம் என்று கூறப்படுகின்றான் என்றனர்.

(சாகஸி) தேவர் ஒருவராவார்யார்! என்றனர்.

(யாஞ்) பிராணன். அதுவே, பிரமம் * “சூத்” = எட்டாது போல, எனக் கூறுகின்றனர்; என்றுகூறினர்.

* “சூத்” என்பதற்கு பரோக்ஷம்—எட்டாதுபோல என அத்துவிதிகள் கூறுவர். எல்லாவிலக் கணங்களோடுங்கூடி வேறிருப்பது; என்று விசிட்டத்துவிதிகள் கூறுவர். எட்டாதது—அதுவெனச்சுட்டியறியப்படுவது.

நூறு, ஆயிரம், என்ற எண்ணுப்பெயர்களுக்கு அவ்வளவேபொருளன்று; அந்நம் என்பது கருத்து என்று சங்கரபாஷியத்தின் கருத்தாக ஆனந்தகிரியர் கூறினர்.

ஆன்மவுணர்ச்சியே முதற்றெய்வம் அதன்மகிமையே எல்லாத் தேவரும் என்பது அத்துவிதிகள் கருத்து. பரமசிவனேயாக, பரவாசுதேவனேயாக முதற்கடவுள் என்பது விசிட்டத்துவிதிகள் கருத்து.

இச்சுருதித் தொடர்ச்சியில் சிவன் விஷ்ணு என்ற விசாரம் வந்ததில்லை; பிராணன் வரையில் அத்தியான்மதத்துவங்களைக் கூறி முடிவில் பரமான்ம அறிவைக்கூறியிருத்தலின் பிரமசைதனியமே பரதேவதைபென்று சுருதியுரை கூறும் என்பர் அத்துவிதிகள். பிரமசூத்திரங்களில் பிராணசத்தத்திற்கு வாயு வென்பது முக்கியமானபொருளல்ல. பிரமவுணர்ச்சியே முக்கியப் பொருளென்று பிரானுதி கரணத்தில் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட பிரமம் பிராணன்முறைய மொழிகளுக்குச் சிவனென்று சைவரும், நாராயணனே என்று வைஷ்ணவரும், பராசத்தி என்றுசாத்தேயருமாக அந்நந்த மதவாதியரும் கூறுகின்றனர்.

இனி, அச்சுருதிக்கு மாதவாரியர் கூறியவுரை.

உபாசனை: செய்வித்துக் கொள்வதற்குத் தக்கவர்களாகிய தேவர்களுடைய எண்ணின்வகை விடயமாகச் சாகலியரால் வினா வப்பட்ட யாஞ்ஞவற்கியர் வெற்றி யடையவேண்டிய வாதத்தில் தொடங்கி யிருந்ததால் அந்நியர் புத்தியைப் பிரமிக்கச் செய்யும் பொருட்டாக “நிவித்து” வினா (எனவே, சங்கேதக் குறிப்பி னால்) விடைகூறினர். “நிவித்து” என்னும்சந்தஸையுடைய வைசுவ தேவமென்னும் பெயரையுடைய தேவஸ்துதி சஸ்திரமந்திரங்க ளில் இருக்கும் எண்ணுப் பெயர்களாகிய மொழிகளுடைய கூட் டத்தை “நிவித்து” என்னுமொழிகள் கூறுகின்றன என்று வை திகமாகிய பிரசித்தி யடைந்திருக்கின்றது. அதனால் எத்துணைத் தேவர்கள் வைசுவதேவத்தின் “நிவித்துவில்” கூறப்படுகின்றன ரோ? அத்துணைத்தேவர்கள் நம்மால் உபாசிக்கத்தக்கவர்களா மென்று கூறியவாறாயிற்று.

அந்த “நிவித்து” என்னும்பதங்கள் “ஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீ-ஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீ” என்பது முதலியன. முந்நாறு, மூவாயிரம், ஆறு, தேவர்விரிவகையென வாகின்றன.

“ஃ” எத்துணையவரோ? என்ற அங்குள்ளதேற்றேகாரத்தால் இன்னும் தேவர் இருக்கினு மிருக்கலாமென்னும் ஐயத்தை யொழிக்கப்படுகின்றது. எந்தத்தேவர்கள்? முன்விரித்துக் கூறப்பட்டனரோ? அந்தத்தேவர்களே தொகுத்தலினால் எத்துணையர் என்று அங்குள்ள வினாவுக்குப்பொருள். அவற்றுள், “ஃ”=எத் துணையர் என்பது எண்வினா.

“ஃ”=அவர்பாவர்? என்றது உருவவிசேடம்பற்றியவினா.

அங்கு, நூறு, ஆயிரம், என்னும் கணக்கினை யுடையராய் எந்தத்தேவர்கள் கூறப்பட்டனரோ? அவரனைவரும் முதற்கடவு ளர் அல்லராம். மறநென்னை எனில்? தலைமையால் அவிர்ப்பா கத்தைப் புதிக்கின்ற முப்பத்துமூன்று தேவர்களுடைய யோக மகிமையால் உடன்பட்டிக் கொள்ளப்பட்ட சுவேச்சையாதீனமா கிய வருவத்தை யுடையவராம் என்பது. ஆகலின், அவர்களுடைய சொரூபவிசேடங்கள் வேறுவேறாக வகுத்துக் கூறவேண்டுமென தில்லை.

முப்பத்து மூன்று தேவர்களில், வேதத்தாற் கூறப்படுகின்ற வசமுதலிய தேவர்கள்புராணத்துள்ளே விளங்கக்கூறப்பட்டவசமுதலிய தேவரினும் வேறேயானவராம். அவர்களிடத்தில் வசவாதி மொழிகள் செல்லுவது காரணக்குறியாலென்றுணர்.

“பிராணன்” என்பது, புறத்துள்ள இந்திரியங்களாம். ஆன்மாளன்பது அந்தக்கரணமாம்.—

“இந்திரன், பிரஜாபதி,” என்னு மிவ்விருண்டு மொழிசரும், “இலக்கணையால்” மேகம், வேள்வி, என்னு மிரண்டிற் செல்லுகின்றன. (இலக்ஷிதலக்ஷணை) இருமடியாகு பெயரால் முறையே இடி, பசுஎன்னும் பொருண்மேற் செல்லுகின்றன (எனவே, இந்திரன், என்னுமொழிக்கு தேவர்களினிறைவன் என்பது வாச்சியார்த்தம் = சொல்லுக்குரியபொருள். மேகம்என்பது லக்ஷியார்த்தம் = குறித்த ஆக்கப்பொருள்=ஆகுபெயர்ப் பொருள். இடி (லக்ஷிதலக்ஷியார்த்தம்) இருமடியாகு பெயர்ப்பொருள் எனவும், பிரஜாபதி என்னுமொழிக்குப் பிரமன்என்பது சொல்லுக்குரிய பொருள், வேள்வி, ஆகுபெயர்ப்பொருள், பசு இருமடி-ஆகு பெயர்ப்பொருள் எனவும் கொள்க.

“அந்நம், பிராணன்,” என்னு மிவ்விருமொழியும், போக்கியம் = உண்ணப்படும் பொருளையும், போத்தா = உண்பவனையும் உணர்த்துகின்றது: (எனவே, அந்நம், என்பதனால் அனுபவிக்கத்தக்க விடயங்களுக்கு அபிமானி தேவதையையும், பிராணன்என்பதனால் அனுபவிக்கின்ற அந்தக்கரண விசிட்டாபிமானி தேவதையையும், குறிக்கின்றது.

“அஹ்நஃ” என்பது இடுகுறிவழக்கால் ஒன்றரை என்னும் எண்ணினையும். காரணக்குறியால் நன்றாக விருத்தியை அடைவிக்கின்ற வாயுவையும் உணர்த்துகின்றது. வாயுஎன்பது, சூத்திரமாயுள்ள ஆன்மாவாம். “ஐஹ்நஃ” = ஓ! கௌதமரோ! வாயுஎன்பது பிரசித்தியாகிய சூத்திரமாயுள்ள ஆன்மா. எ-று. இது சுருதிப்பிரமாணம்.

இறுதியிலிருக்கும் “பிராணன்” என்னு மொழிபரமான்மாவை யுணர்த்துகின்றது. அதனை விளங்கச்செய்யும் பொருட்டு “பிரமம்” என்றமொழி கூறப்பட்டது. “ஆஹ், ஐஹ்”

உச்சு பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

வேதம். அஉ-வது. பிரசினம். [“த்யுயஸாய்ந்ஸா! மஸ்யாயிநி
சி! த்நீருருருய்யாந் ”] இது உருத்திரகாயத்திரி; தைத்திரீய
மஹாநாராயணோப நிஷத்து. இவ்வாறு வேதமொழி யாண்டும்
மஹாதேவர் பரமாகக் கூறப்பட்டுள்ளவாறு காண்க.

“ஸ்வஹுதேவாஃ” = எல்லாப்பூதங்களிலும் இரகசியமாக
ஒளித்திருப்பவன் - உம். [“ஸ்வஹுதேவாநா” என்றதுருதி.
“கர்ஷ்ணஸ்வஹுதேவாநா” மயுதேந்நிஷத்தி! ஞானயந்த்ஸ்வஹுதேவா
நாநாயயா! த்மஸ்யேந்நிஷத்தி! ” = எல்லாவுயிர்
களின் இதயத்துள்ளும் ஈசுவரன் இருக்கின்றான் தன்னுடைய
எந்திரத்தை யடைந்திருக்கு மெல்லாவுயிர்களையும் மாயையால்
மயக்குவித்துச் சமுசாரத்தில் சுழலப்பண்ணுகின்றான். ஓ! அரு
ச்சுநா! எல்லாக்கருத்தாலும் அவனையே காப்போகை நம்பி வழி
படுதலைச்செய்து] என்று கண்ணன் உபதேசித்தனர். இது பக
வற்கீதை.

“ஸ்வஹி” = எல்லாவற்றுள்ளும் கலந்து நிற்பவன். உம்.
[“த்யுயஸாய்ந்ஸா! த்நீருருருய்யாந் ” = விசித்திரமாகியும், விஸ்தார மாகியும்,
இடமாகியும், பலவகையாகியும், பிறந்திருக்கும், பிறக்கும், உலக
மெதுவோ? அவ்வுலகமுற்றும் உருத்திரனேயாம் அவ்வுருத்திர
னுக்கு நமஸ்காரம்]. இது தைத்திரீய மஹாநாராயணோப நிஷத்து.
ஆறாவது பிரபாடகம். [“த்யுயஸாய்ந்ஸா! த்நீருருருய்யாந் ” என்ற
து ஸ்காந்தம்.

“ஸ்வஹுதேவா” = எல்லாப்பூதங்களிலும் அந்தரியாமி
யாயுள்ளவன். உம். [த்மஸ்யேந்நிஷத்தி! த்நீருருருய்யாந் ” = இவன்
தெய்வதந்திரம் மயம் ஆகியவன். [“த்யுயஸாய்ந்ஸா! த்நீருருருய்யாந் ”] இது மாண்கேகியோபநிஷத்து.
அந்தரியாமி = உயிர்க்குயிர்.

“த்யுயஸாய்ந்ஸா” = கருமங்களுக்குத் தலைமையாக உபாசிக்கப்
படுவோன் என்று. உம். [த்யுயஸாய்ந்ஸா! த்நீருருருய்யாந் ” = இவன்
தெய்வதந்திரம் மயம் ஆகியவன். [“த்யுயஸாய்ந்ஸா! த்நீருருருய்யாந் ”] இது மாண்கேகியோபநிஷத்து.
அந்தரியாமி = உயிர்க்குயிர்.

வேதியர் அவ்வொருவனையே சொற்களால் பலவாறாகப் புனைந்துரைக்கின்றார்கள். எ-று. காண்க. புனைதல் = அலங்கரித்தல் துதித்தலுமாம்.

அவ்விசேடமான சொற்கள் மற்றொரு வேதமந்திரத்துள் கூறப்படுகின்றது. வருமானு, இருக்குவேதம். ఋగ్వేదే “ఇन्द्रो॒ य॒ज्ञం॒ వ॒ரு॒ண॒ஸ్య॒ సూ॒ర॒భి॒ః ప॒వ్య॒స్స॒న్ధో॒ గ॒రు॒త్మ॒న్ | ఏ॒కం॒ స॒ద్వి॒ష్ట॒బ॒హు॒భా॒వ॒నః॒ త్య॒గ్నో॒ య॒సం॒ సూ॒ర॒భ్య॒న॒సూ॒హుః॒.” = இந்திரன், சூரியன், வருணன், அக்கினி, திவ்வியமூர்த்தி, சுபர்ணன், கருடன், என்றிவ்வாறு பலவகையாக உடைய உண்மை வழிவசத்தாகிய அவ்வொரு பிரமத்தையே வேதமுணர்ந்தவர்கள் அக்கினியெனவும், இயமன் எனவும், வாயுஎனவும் கூறுகின்றனர். எ-று. காண்க.

மேல் வினா.

அற்றேல், மேற்கூறிய இந்திரமித்திர வருணன் முதலிய அவ்வச்சொற்கள் வேறுவேறு தேவர்கட்குப் பெயராக விருக்கின்றதே யல்லது அம்மொழிக ளெல்லாம் ஒருகடவுளைக் குறித்ததில்லை என்று நிச்சயிக்கவேண்டிவது. அங்ஙனமில்லையேல் வருணவேள்விக்கு இந்திரமந்திரத்தைக் கூறப்படுமாய் எனில்?

விடை.

அதுகுற்றமன்று ஒரோகடவுட்கே மூர்த்தி வேறுபாடு பலவாயிருத்தலின் அந்தந்தமூர்த்திக்கு அந்தந்த மந்திரங்களைக்கூறுவது ஓர்நியமமாக விருக்கின்றது. என்பது. மாறுபாடற்ற தகுதியாக விருக்கின்றது. எங்ஙனமெனில்? சைவாகமத்துள் விளங்கக் கூறப்பட்ட பிராசாத தக்ஷிணமூர்த்தி, சேர்மாஸ்கந்த மூர்த்தி, சிந்தாமணி மூர்த்தி, மிருத்திஞ்சய மூர்த்தி முதலியமூர்த்தி விசேடம் ஒரோசிவனுக்குக்கூறப்பட்டுள்ளது. வேறுவேறாக அந்தந்த மந்திரங்களையே அந்தந்த மூர்த்திக்கு விரியோகிக்க வேண்டிவதாகக் கட்டளையிடப்பட்டிருக்கின்றது. அதுபோலும், வைணவாகமத்திலும், கோபாலர், வாமநர், நரசிங்கர், இராமர், முதலியமூர்த்திகளின் மந்திரங்கள் வேறுவேறு கூறப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்வாறே வேதத்துள்ளும் ஏன் இருக்கலாகாது? (இது வினாவிறுப்பு-எது, விடைவினாவுதலைப் போற்கூறுவது.

அற்றன்று, தேவதா சொரூபங்களையே வேறுவேறு என்று கூறவேண்டும், என்னை? திரவியமும், தெய்வமும், ஆகிய விரண்டும் வேள்விக் கருமத்திற்கு உறுப்பாமன்றோ? அங்ஙனம் சொரூபம் வேறுபடுதலால் கருமவேறுபாடும் கூறப்பட்டுள்ளது. வருமாறு, சுருதியுள், श्रीः “सृष्ट्वयल्लक्षणान्यन्यथा सृष्ट्वैवास्मान्मांसाणि सृष्ट्वैवाक्षरम्” = காட்ச்சினபாவில் தமிழாவிடுகின்றான். அதிற் பிரிந்த தமிழர்க்கட்டி விசுவேதேவர்களுக்குச் சம்பந்தமான “ஆமிக்ஷா” என்னும் பெயராயுடைய ஹோமத்திரவியமாம். அதில் வேறுபிரிந்த நீர் “வாஜி” என்னும் தேவர்களுக்குச் சம்பந்தப்பட்ட “வாஜனம்” என்ற ஹோமத் திரவியமாம். எஹு இவ்விடத்து எவ்வாறு “ஆமிக்ஷா” என்னும் திரவியத்திற்கும், “வாஜநம்” என்னும் திரவியத்திற்கும் பேதமுள்ளதோ? அவ்வாறே விசுவேதேவர்கட்கு வாஜியென்னும் தேவரினும் சொரூப வேறுபாடு உள்ளவாறு உடன்பட வேண்டுமே எனில் :

நல்லது உடன்படுகின்றும் ஆயின், உண்மையாகவுள்ளவன் ஒருவனே கடவுள் அவனுக்கு உபாசிப்பவர்கள் செய்கின்ற கரும அனுட்டான காலத்தில் உபாதிபேதத்தால் = செய்கை வேறு பாட்டால், வேறுபாடு உண்டாகின்றது. அதனானே வாஜசநேயப் பிராமணத்தில் இஷ்டிப் பிரகரணத்தில் கருமஅனுட்டானத்தின் பொருட்டு விளக்கப்பட்ட தேவதைகளின் வேறுபாடுகளை அது வாதமாகக்கூறி அவையெல்லாம்உண்மையல்ல வென்று மறுத்து ஒரோகடவு ளென்பதே சத்தியமென்று துணிவுசெய்து நிச்சயிக் கப்பட்டது. வருமாறு. ऋषिर्वाग्देवैः॥ “ ऋषीन्वाग्देवैः संतुष्टो भूत्वा” = வேள்விக்கருமத்தால் இந்தக்கடவுளைத் தொழுவாய் இந்தக்கடவுளைத் தொழுவாய் என்று வேறுவேறாகக்கூறுகின்றனர். அது ஒரோகடவுளைக் குறித்ததாம். இவ்வொரு கடவுளுடைய மாயாவிகார சிருட்டி யேயல்லவா எல்லாக்கடவுளரும். ஏ-று. காண்க.

ஒரோ கடவுளானே வேறு வேறாகிய பயனை அடைவது அருமையென்று சங்கிக்கலாகாது. அங்ஙனம் உபாசிக்கும் தொ

ழில் வகை வேறுபாட்டானே பயன் வேறுவேறாக வுண்டாகின்
றன என்ப துடன்படத் தக்கதாகின்றது. என்னை? சுருதியுள்,
[தலை|| “ஊயநாயுதீஸா நஹேதீநஹே.” = அவனை? யெவ்வாறு எவ்
வாறு உபாசிக்கின்றானோ? அவ்வாறே யாகின்றான். எ-று. காண்க.
எவ்வாறு அரசன் ஒருவனையாயினும் குடை கவரி முதலியனவுப
சரிக்கும் பரிவாரங்கட்கு அவரவர் தொழிற்றுத் தக்கவாறுபயன்
வேறுபாட்டைத் தருவதற்குக் காரணமாக விருக்கின்றானோ? அவ்
வாறு என உணர்க.

கடவுள் பயனைத் தருகின்றாரோ? அவனவன் செய்யும்
பாவ புண்ணியகருமம் பயனைத் தருகின்றதோ? வென்பது
விசாரம்.

கடவுள் பயனைத் தருகின்றாரென்பதை பூருவமீமாம்ஸகர்
உடன்படுகிறதில்லை. அங்ஙனம்பூருவமீமாம்ஸத்தின் “ஜைமிரிசுத்
திரத்தில்” ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் விவகரிக்கப் பட்டது.
“ஊயநாயுதீஸா நஹேதீநஹே” = (சமுசயம்) வேள்வியால்
பூசிக்கப்பட்ட தேவதைகளாம் பயனுண்டாகின்றனவா? அல்லது
அவ்வேள்விக் கருமம் (அபூர்வம்) அதிருஷ்ட முன்னிலையாகப்
பயனைத் தருவதற்குக் காரணமாகின்றதா? என்பது.

(பூர்வபக்தம்) அவ்விடத்து. வேள்விசெய்து முடித்துவிட்ட
வுடனே தோற்றமின்றி யழிந்து விடுகின்றது ஆதலால்
கருமம் அனித்தியமாக விருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட நிலை
றகருமம் எப்போதோ உண்டாகும் பரிபாககாலத்தில் கிடை
கும் புயனுக்குக் கருவிபாவதில்லை. எனவே கூடுவதற்கு நிட
மில்லை என்றவாறு. ஆதலால் அக்கருமம் பயன்றருவதற்கு
ரென்றைத் தோற்றுவித்து அதன் முன்னிலையாகப் பயனைத்
கின்றது என்று பயனைத்தருகின்ற முன்னிலையை ஒருதலையா
அவசியமாக ஏற்படுத்திக் கொள்ளவேண்டும் அல்லவா? -
முன்னிலையாவது? சுருதிப் பிரமாணங்களும், கடவுள் அ
கிரஹமுமே யாக விருக்கின்றது. என்னை? சுருதி. [தலை||
[தலை|| “ஊயநாயுதீஸா நஹேதீநஹே.” = வேள்விக் கருமத்தினால்
த்தியடைந்தவனாகிய இந்திரனே வேள்விசெய்த தலைவனை
ளாலும் பசுநிகைகளாலும் திருத்தி யடைவிக்கின்றான். எ

காண்க. இனி யுத்திப்பிரமாணம்வருமாறு. * கருத்தாதொழிலால் அடைவதற்கு மிகவிருப்பப் படுகின்றது ஆதலின்கருமம் = தொழில், காரகம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அதுவே பிரதானகருமம் = அதனால் வியாபிக்கப்பட்டது = கவரப்பட்டதாதலின் சம்பிரதான கருமம் அதனினுஞ் சிறந்ததாகின்றது. ஈண்டுதலைவனே கருத்தா, வேள்வியேகருமம், இந்திராதி தேவர்கள் சம்பிரதானகருமம், ஆகவே அவர் முக்கியராதலின் இந்திராதி தேவர்கள் பூசையைப் பெறுதற்குத் தக்கவராகின்றனர். வேள்வியென்பது ஓர்வகைப் பூசைவடிவமே யாதலின், அநிதிகளுக்கு=விருந்தினர்க்கு உண்டி எவ்வாறே? அவ்வாறே தேவர்களுக்கு வேள்வி அங்கமாகின்றது. அதனால், பணிவிடையால் திருத்தியடைந்த அரசன் அப்பணிசெய்யும் பரிவாரம்=சேவகர்க்குப் பயன் கொடுப்பதுபோல வேள்வியால் திருத்தியடைந்த தேவதை அவ்வேள்வி செய்த தலைவனுக்குப் பயனைத்தரும் - என்பது.

* கருத்தா, “ஃ” என்பது செய்பவன் “ஸ்ஸ்குஞ்சிக்” என்றது பாணிநீசுத்திரம். அதன்பொருள். வினையிற் சுதந்தரமுடையோன் கருத்தன். எ-று.

கருமம். “ஃ” எதனைச் செய்கின்றானே? அது. எம், எது செய்யப்படுகின்றதோ? அது. எனவுமாம். “ஃஸ்ஸ்குஞ்சிக்” = கருத்தாவுக்குக் கிரியை=தொழிலால் பொருந்தும்படிசிறந்து வேண்டுகிறதற்குள் காரகம்கருமம் என்னும் பெயரை அடைகின்றது. எ-று. இதுவும்பாணிநீசுத்திரம். (காரகம்=வினையொடுமுடியும் இரண்டனுருபுமுதல் எழனுருபுவரையுமான ஆறுவேற்றுமையுருபுகளும் அதன்பொருளும். கருமம். எது. செயப்படுபொருளெனவும் படும். கிரியை, “ஃ” =தாதுவிற்பொருள் அல்லது தொழில். எனவே பயனிலை, அதனையுணர்த்திக் கருத்தொன்றச்சொற்றொடரை முடிக்கவல்ல திங் னந்தபதம்=வினைப்பகுபதமாம்.

சம்பிரதானம், “ஸ்ஸ்குஞ்சிக்” = கருத்தாவின் ரொழிலுக்கு உத்தேசம் = முன்னிலையாயுள்ளது. “ஃஸ்ஸ்குஞ்சிக்” ஃஸ்ஸ்குஞ்சிக்” கொடைத் தொழிலால் யானாக்குறித்துக் கருத்துற்றுப் பொருந்துவானே? அப்பொருந்துதலையேற்றவன்சம்பிரதானமாம்-எ-று. இதனை நான்காம் வேற்றுமைக்குரிய கோளிப்பொருளாகக்கொள்க. இதுவும்பாணிநீசுத்திரம். முதல். அத்: ச-ம்-பாதம்: ௩௨-ம்-கு. இனி அச்சுத்திரத்திற்கு ஆசிரியர்-வராகியார். வார்த்திகம் வருமாறு. “ஃஸ்ஸ்குஞ்சிக்” ஃஸ்ஸ்குஞ்சிக்” = கருத்தாதொழிலால்

(இனிச்சித்தார்த்தம்) ஈண்டுகூறப் படுகின்றதாவது. வேள்விக்கும் தெய்வத்திற்கும் முறையே அங்கம் அங்கிஎன்னும் கருத்து என்று எதுகுறித்து எடுத்துக் கூறப்பட்டதோ? அதுசொல்லின் வேண்டதலை அனுசரித்தவினால் வேறுபாட்டை யடைகின்றது. (எனவே அங்கம் அங்கியாயும் அங்கி அங்கமாயும் திரிகின்றது).

யாளைப் பொருந்துகிறானோ? அப்பொருத்த முடையோன் சம்பிரதானமாம். உ-ம். “ஃஸ்யேதே” கணவன் பொருட்டுச் சயனிக்கின்றான் - எனவரும். அல்லது உம். அதற்கே அவ்வரகுசியார் செய்த மற்றொரு வார்த்திகம் வருமாறு. “ஃரூஃஸ்யேதே” = கருமமாகிய செயப்படு பொருட்டுக் கரணம் = கருவியாக மூன்றும்வேற்றுமையாற் கூறவேண்டிவது. சம்பிரதானமாகிய நான்காவதற்கு இரண்டாவதாய் செயப்படு பொருளாற் கூறவேண்டிவது. எனவே வேற்றுமை மயக்கங் கூறியவாறு. உ-ம். “ஃஸ்யேதே” = பசுக்களால் என்ற கருவிப்பொருளுக்குச் செயப்படு பொருட்குறியாயும் “ஃஸ்யே” = உருத்திரனை யென்னும் செயப்படுபொருட்டுக் கோளியாகிய சம்பிரதான மென்னும் நான்காவதனுருபினாலும் அமைத்துக்கொண்டு. “ஃஸ்யேதே” = பசுக்களை யுருத்திரனுக்குக் கொடுக்கின்றான் என்று பொருள் கூறவேண்டிவது.

சாதாரணமாகச் செயப்படுபொருட்கு இரண்ட னுருபுவரும். “ஃரூஃஸ்யேதே” = என்றதுபாணிநீசூத்திரம்.

கருத்தா = எழுவாயினும், கரணம் = கருவியிலும், மூன்றனுருபுவரும். “ஃரூஃஸ்யேதே” என்றது பாணிநீசூத்திரம்.

சம்பிரதானம் = கோளிப்பொருளில் நான்கனுருபுவரும். “ஃஸ்யேதே” என்றது பாணிநீசூத்திரம். கோளி = கொள்வோன்.

அங்கம், “ஃஸ்யே” = உறுப்பு = அவயவம். அப்பிரதானம் = முக்கிய மில்லாமை = தலைமையற்றது.

அங்கி, “ஃஸ்யே” = அங்கத்தையுடையது. பிரதானம் = முக்கியம் = தலைமையது.

மேற்கூறிய பூர்வபகூத்தில் தேவதை அங்கி, வேள்வி அங்கம். இனிவரும் ஸைமினிசித்தார்த்தத்தில் வேள்வி அங்கியும் தேவதை அங்கமுமாம். இனி இந்தச்சைமிநியார் கூறிய பூர்வமிமாம்ஸக சித்தார்த்தமே வேதார்த்திகளாகிய விசித்தார்த்தவிதி அத்துவிதி முதலியோர் சித்தார்த்தமாக விருக்கின்றது.

௨௫௪ பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

அங்கனமாதனென்றோ? “ஃ” = வேள்விசெய்யவேண்
டுவது என்றது விதிப்பொருட்டாகிய வினைச்சொல். அதனுள்
“ஃ” “யஜ” என்பதுதாது அதின்மேல் “ஃ” “ஏத” என்
றுவதற்குவந்த “ஃ” திப்புமுதலிய விசுவயுறுப்பு “ஆக்கியா
தம்” என்னப்படும் அந்தப்பகுதிக்கு வேள்விபொருள் அந்த
உறுப்புக்குச் செய்வோன் என்பது கருத்துப்பொருள் என்று
கூறப்படுகின்றது. அந்தக்கருத்து “ஃ” எதனை, “ஃ” = எதனால்,
“ஃ” = எவ்வாறு என்று, கருதத்தக்கது, கருவி, இவ்வாறு செய்
யத்தக்கது, என்னு மிலக்கணத்தோடுங் கூடிய மூன்றினையும்
முறையேவேண்டுகின்றது.

ஆண்டு, வேள்வியது ஒத்தபதத்தால் அண்மைநிலைசெய்
யப்பட்டதாமாயினும் தகுதியன்மையின் அதற்குக் கருதப்படுந்
தன்மையிலை.

எனவே, “யஜாமயஜேத” = வேள்வி வேட்டான் - என்புழி “யஜ”
என்றபகுதி யொன்றினானே “தி” என்னும் வினைப்பகுபதவுறுப்பாகிய விசு
திசுடி வேட்டான் என்னும் பாவனைப்பொருளும், “ஃ” சுப், என்னும்
பெயர்ப்பகுபதவுறுபுகூடி, யாகப்பொருளாகிய வேள்விஎன்பதும் ஆதலின்
யாகமென்னும் பொருட்டாகிய பெயர்ச்சொல்லுக்கும் பாவனைப்பொருட்டா
கிய வினைச்சொல்லுக்கும். “ஃ” ஒரோ பதத்தா லண்மை
யிற் கொள்ளப்படுகை என்னும் சமீபம் சம்பந்த முண்டாயிருக்கின்றது.
இதவே “சந்தி” என்னப்படும். “ஆகாமகை” = அவாயநிலை, “யோக்கிய
தை” = தகுதிநிலை, “சந்தி” = அண்மைநிலை, என்னும் மூன்றுநிலைமையும் தொ
டர்மொழிப் பொருளுணர்ச்சிக் காரணமாகவிருக்கின்றன. உலகத்தில், சாதா
ரணமாக, வள்ளலானவன் ஒன்றனைக் கொடுக்கும்பொழுது தான்விரும்பின
வனுக்கும், ஏற்றலுக்குத் தகுதியானவனுக்கும் அடுத்திருக்கும் சம்பந்தமுடைய
வனுக்கும் அன்றோ? கொடுக்கின்றான்: அவ்வாறே பாவனை என்னும் வள்ள
லுக்கு யாகம் என்பது அண்மை நிலை என்னும் அடுத்திருக்கும் சம்பந்த முண்
டாயிருத்தலின் பாவனையாகத்தையே பற்றவேண்டுவதாயினும் அந்தபாவனை
யின் இலக்கியம் = சூறிப்புக்கு வேள்விதக்கதகுதி நிலையுடைய தல்லாமைமையின்
அதுபாவிக்கப்படுகின்றதிலை. அதனானே அந்தயாகத்திற்குக் கருதப்படுந்தன்
மையிலை - என்றவாறு. பாவனை = கருத்து.

சுவர்க்கமென்பதுவோ? தொடர்மொழித்தொடக்கத்தானே
கொள்ளப்பட்டதாமாயினும் புருடார்த்த மாதலின், தகுதியுடை
மையின் கருதத்தக்கதாகுகின்றது.

ജീവിതം സന്തോഷം കാണുക என்றது சுருதிவிதிவாக்கியம். இதனுள் அதிகாரியையுணர்த்துமொழியாகிய “ஸ்ரீகாய” என்னும் விசேடணத்தொடர் மொழியில் சுவர்க்கம் என்பது சொண்டு வரப்பட்டது. அவ்வளவன்றி “யஜேத்” என்ற மொழியிலுள்ள விசுதியால் உணர்த்தப்பட்ட பாவனைக்கும், சுவர்க்கம் என்னு மொழியா உணர்த்தப்பட்ட சுவர்க்கத்திற்கும் “சமானபதோபநீதத் துவ” மென்னும் அண்மைநிலைமை யில்லை ஆயினும், சுவர்க்கம் புருடார்த்த மாக விருக்கின்றது: செய்பவனுக்குப் பயனாக விருக்கின்றது. அருத்தமென்பது பயனாக விருத்தலின், கருத்தாவின் கருத்துக் குறித்தது முக்கியமாய்ப் பயனாகுமே யன்றி அதன்கருவிகள் அவ்வளவு குறிப்பையுடைய வல்லவன் றோ? சுவர்க்கத்தை விரும்புவோன் ஜோதிட்டோமம் என்னும் வேள்வியால் “யஜனம்” = என்னும் தேவதா ஆராதனை = பூசை செய்யவேண்டுவது. என்று மேற் சுருதிவாக்கியத்திற்குப் பொருளாதலின் சுவர்க்கமே கருத்தாக் கபொருளாகின்றது என்பது.

அந்தச் சுவர்க்கத்துக்கு எது கருவி? எனவே, எதனால் தச் சுவர்க்கத்தை யடையலா மென்னும் கருத்தில் = அவாயநிலையில். வேள்வி என்பது கருவியாகச் சம்பந்தப்பட்டு வருகின்றது. எனவே, வேள்வியால் சுவர்க்கத்தைப் பெறலாமெனவும், சுவர்க்கத் திற்கு வேள்வி கருவியெனவும் பொருள் படுகின்றது. பெறத் தக்க சுவர்க்கத்தைப் பெறுதற்கு முதற்கண் கருவியாகிய வேள் வியைச் செய்து முடிக்கவேண்டுதலின் சுவர்க்கக் கருவியாகிய அவ்வேள்வியே செய்து முடிக்கவேண்டிய பொருளாகின்றது. அது, தனக்கு “நிஷ்பாதகம்” நிஷ்பாதகம் = நிறைவேற்றுவது = பிறப்பிப்பது. எனவே கருவியாகிய பொருளையும் தேவதையை யும், இவ்வாறு பெறவேண்டுவது என்னும் வகையையோடு வேண் டுகின்றது. (எனவே யாகமானது தான் முடிவதற்குப் பசுவாகிய அவிசிநால் தேவதையை இவ்வாறு என்னும் வகைமை வேண்டு கின்றது. என்பது கருத்து.) அதனால் யாகம் அங்கி, அதற்குத் தே வதை அங்கம், என முடிதலின், உண்டியால் விருந்தினர் உபசரிக் கப் பட்டாற்போல் வேள்வியால் தேவதை பூசிக்கப் படுகின்ற தில்லை.

வேள்வியென்னும் கருமத்தால் இந்திராதி தேவதைகளைப் பூசிக்கின்றான் என்று உரைசெய்து யாகமென்னும் கருமத்திற்காயினும் கோளிப் பொருட் டாகிய குறியையடைந்த இந்திராதி தேவர்கள் முக்கியராதலின் பயனைத் தருகின்றொன்று பூர்வபகூத்தானயுத்திகூறினன்.

சுவர்க்கமடைய லீரும்பியகருத்தா வொருவன் அச்சுவர்க்கத்தை யடை யும்பொருட்டு வேள்வியைச் செய்கின்றான் அந்தவேள்வியே சுவர்க்கப்பய னைத் தருகின்றது. இவ்விர்த்திரவியம், தேவதை, தொழில்வகையுமாகிய இவை கள் அந்தவேள்விக்கு அங்கமாகின்றது. ஆதலின் அதுமுகியமல்ல. வேள்வி யே அங்கியாதலின் முக்கியமாக நின்று பயனைத்தருகின்றது என்பது சை மினிசித்தாந்த முடிபு. இதுவே அப்பூர்வமீமாம்ஸையின் இந்த அதிகரணத்தின் யுத்திரியாயக்கருத்தின் பொருள்.

இனி இச்சித்தாந்தி பூர்வபகூத்தோன் கூறிய சருதிவிரோ தத்தை விலக்குவான் ரெடங்கினர். வருமாறு. “த்யூஷ்நிந்நிந்நி” என்று எந்தச்சருதி தேவதை பயனைத் தரு கின்றது என்று எடுத்துக் காட்டப்பட்டதோ? அது, தன்னுரைப் பொருளில் கருத்துடையதல்ல, காட்சிமுதலிய பிரமாணங்களுக் கு விரோதமாதலின். என்னை? யாதொரு தேவதையாறும் சரீ ரியாக வந்து அவிசைப்புசித்துத் திருத்தியடைந்து பயனைக் கொ டிப்பதாக யாருக்கும் கண்காண வெளிப்படுத லில்லாமையின். அன்றியும், அவ்வாறில்லாமலே போதலென்னும் “அபாவம்” = இல்லாமை. காட்சிப் பிரமாணத்தாலும், “யோக்கியாதுபலத்தி” என்ற பிரமாணத்தினாலேயும் தெரிவிக்கப் படுகின்றது. “யோக்கி யாதுபலத்தி” என்பது. தெரியத்தக்கது தெரியாமற்போதல்.

அல்லதூஉம், அசுவமேதப் பிரயோகத்தில் சருதி, ஸ்ரீஃ|| “த்யூஷ்நிந்நிந்நி” இது முதலியவற்றுள் தேக வுறுப்புக்களாகிய கோரைப்பற்கள் முதலிய திரவியங்கள் அவி சைத்தின்னுவதனால் “த்யூ” ஸ்தைகா, தவளை, முதலியதிரியக்கு உயிர்களும் ஒருவிசேடமான தேவதைகள் என்று வேதத்துட் கூறப்படுகின்றது அப்படிப்பட்டதெய்வங்களெல்லாம்பயனைத் தரு கின்றது என்று நம்பத்தக்கதா? தக்கதல்ல. வன்றோ? ஸ்தைகா = ஒருவகை ஜந்து.

சருதி. ஸ்ரீஃ|| “த்யூஷ்நிந்நிந்நி” இது முதலியவற்றுள் அறிவற்ற ஒஷதிகள் = பயிர்வகை மூலி கை முதலிய வனஸ்பதி = மரவகைகள் அவற்றின் உறுப்புகளாகிய வேர்முதலியனவும் தேவதைகள் என்று கூறப்படுகின்றன.

ஆண்டு, அப்படிப்பட்ட தேவர்கள் எந்தவேறுதுவினால் அவி சைப் புசிப்பார்கள்; புசிப்பேயில்லாதவழித் திருத்தி எங்ஙன

முண்டாம்; திருத்தி என்பதில்லாவிடின்பயனையெவ்வாறுதருவர். ஆதலின் சரீரமுதலிய வுடையதேவர்கள் என்பார் ஒருவருமில்லை யாதலால் தேவதாப்பிரசாதம் யாகபயனைத் தருவதற்கு முன்னிலையல்லவாம்.

பிறவெனில்? அவ்வேள்விப்பயனுக்கு முன்னிலை = வரும் வழியாதெனில்? சுருதியால் உணரப்படுகின்றபடி கருமம் கரு வியாக வேண்டுவதன்றோ? அது வேறுவகையாற் பொருந்துவ தில்லையா மாதலின் கற்பிக்கத்தக்க ஊழே அதற்குவரும் வழி யென்றுடன்பட்டு அந்தத்தேவர்களிலும் அந்த அபூர்வமே பயன் வருவழியென்று ஒருதலையாக கூறவேண்டுவது. (எனவே, வேதத் துட் கூறப்பட்ட கருமங்கள் அதிருஷ்டத்தை யுண்டுபண்ணுகின் ரது, அந்த அதிருஷ்டம் பயனைத்தருகின்றது. என்பது கருத்து.)

மந்திரங்கள், அருத்தவாதம், இதிஹாசங்கள், புராணங் கள், முதலியவற்றுள் தேவதைகளும் தவங்களைச்செய்தனர்; வேள்விகளை யனுட்டித்தார்கள்; பிரமாஸ்திரமுதலிய மந்திரங் களைப் பிரயோகித்தனர்; எந்தெந்தக்கருமங்களைச்செய்து எவ். வெவ்வளவு அதிருஷ்டத்தை யடைந்தனரோ? அவ்வளவுபயன் சித்திபெற்றார்கள் என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

ஆதலின், அவனவன்செய்த கருமம் அதிருஷ்டத்தை யுண் டிபண்ணி அந்தவழியால் அவ்வவனுக்கும் பயனைத் தருகின்றது. அக்கருமத்துள் தேவதை ஓர் அங்கமாகவே யிருக்கின்றது. அவ் வளவேயன்றித் தேவதை பயனைத்தருவதில்லை என்று சித்தாந்த மாகின்றது. (அதிருஷ்டம் = அபூர்வம் = ஊழ் = புண்ணியபாவம்.) இத்துணையும் பூருவமீமாம்ஸாதி கரணவிசாரம்.

இனி உபநிடதங்களின் கருத்தின்படி உத்தரமீமாஞ்சகர்க ளாகிய வேதாந்திகள்கூறும் முடிபு அவர்கள்நூலில், இரண்டா வது. அத்தியாயத்தில் அதிகரணவிசாரம் செய்யப்பட்டிருக்கின்ற தாவது.

கடவுளே பயன்றருவோர் என்பது.

(சமுசயம்) தருமமா? அல்லது ஈரகவரனா? பயனைக்கொடுப் பது என்பது.

௨௫௮ பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

(பூர்வபக்ஷம்) மேல் மீமாம்ஸகர் கூறிய நியாயத்தினால் அதிருஷ்டமே பயனைத்தருகின்றது. என்பது.

(சித்தாந்தம்) அதிருஷ்டமெனவே புண்ணியம்; அது தருமம் அன்றோ? அத்தருமம் எப்பொழுதும் தருமியைப்பற்றியே நிற்க வேண்டிவது. தருமி என்பவன் தருமத்தைச் செய்தவன் அன்றோ? ஓ! மீமாம்ஸகரோ! தருமம் அசேதனம் = அறிவற்றதைப், பற்றியா? சேதனம் = அறிவுள்ளதைப், பற்றியா நின்று பயனைத் தருகின்றது? முதற்பக்ஷமாகிய அசேதனத்தைப்பற்றி நிற்பது என்று உடன்படுகின்றாயோ? ஆண்டு ஏற்றத் தாழ்வுகளை யறியமாட்டாத அசேதனம் தக்கவாறு பயனைக் கொடுப்பதற்குத் தகுதியுடைய தல்லவாம் ஆதலின் அது ஒத்ததல்லவாம். இரண்டாம் பக்ஷமாகிய சேதனத்தைப்பற்றி நிற்பதை யுடன்படுவதில் ஆனாலோ? தருமம் எந்த அறிவைப்பற்றி நின்று பயனைத் தருகின்றது என்பாயோ? அந்தச்சேதனனே பயன் கொடுப்பவன் என்றும் சாலுமே அதுமற்றும் எளிதன்றோ?

அங்ஙனமாயின், தருமம் என்னும் பொருளுக்குப் பயனையில்லாது போதலின் அது வீணோ? என்று வினாவுதல் வேண்டா. எல்லாப் பயனையுந் தரவல்ல முற்றுணர்வனாகிய ஈசுவரனுக்கு “வைஷ்ணவியம்” = நடுநிலை, யின்றிச்சிலர்க்கு மிகுதியாகவும் சிலர்க்குக் குறைவாகவும் கொடுப்பது, “ஐக்ஞா” = தயவில்லாமை, என்ற குற்றம் தங்காமையின் பொருட்டுத் தருமம் என்பது வேண்டி யிருத்தலின்.

தருமமே யில்லாவழி சிலர்க்கு மிகச்சிறந்த தலைமைச் சுகத்தையும், சிலர்க்கு இடையிட்ட சுகத்தையும், சிலர்க்குக் கடைப்பட்ட சுகத்தையும் ஊட்டுவித்த இறைவன் = கடவுள், செய்கை எவ்வாறு விஷமமல்லாததாகும். பலவகைப்பட்ட துன்பங்களை யுண்டுபண்ணு மவனாய் எவ்வாறு தயவில்லாதவ னாகாமற்போவான் அங்ஙனமாகக் கூடாமையின் அவனவன் செய்த புண்ணியத்திற்கிடாக அவனவனுக்குச் சுகமும், பாவத்திற்கிடாகத் துன்பமும், ஆசிரியன், பிதா, அரசனைப்போல ஊட்டுவிக்கின்ற இறைவனுக்கு நடுநிலையில்லாமை, தயவில்லாமை என்னும் குற்றம் தங்குதலில்லை. ஆதலால், துட்டருக்குத் தண்டனையும், சிட்ட

ருக்குக் காத்தலாகிய அருளும்செய்கின்ற ஆசிரியன், பிதா, அரசனுக்கும் நடுநிலையில்லாமை யேனும், தயவில்லாமையேனும் இல்லையல்லவா? அவ்வாறே இறைவனுக்கு மென்றுணர்க.

“நூ,” ஸ்தைகம், தவளை, முதலியதிரியக்கு உயிர்களும், (வனஸ்பதி) பயிர்வகைசெடிபுதல்வகைமரவகைவேர் முதலிய நிலைத்திணைப்பொருள் = அசைவற்றனவும், பயனைத் தருகின்ற தரத்தை யுடையனவல்லவாதலின்பயனைக்கொடுக்கமாட்டாது என்பதல்லவோ? நின்கருத்து; அஃதங்ஙனமாக. எல்லாவல்லமையும் எல்லாத் தகுதியு முடைய பரமன் எல்லாவற்றுள்ளும் நிறைந்தவனாயிருந்தலின் அவ்வெல்லா வடிவாயிருந்து பயன்மருகின்றான் என்பதற்குத் தடையென்னுளது?

சூது: “சூது” என்பதற்கு “சூது” என்றசொற்குத் தன்னுரைப் பொருளிற் கருத்திலலை என்றல்லவோ? கூறியது. பின்னெங்குள தென்னில்? இலக்கணப் பொருளில் என்றுணர்க. இந்திரன் என்னுமொழிக்கு இந்திரன் என்கின்ற தேவதைக்குள் ளிருக்கும் அந்தரியாமியாகிய பரமேச்சரனே பயனைத்தருகின்றவன் என்று அந்தசொற்குக் கருத்து. என்னை? அந்தக்கருத்தையே மற்றோரிடத்து அவ்வேதமே கூறுகின்றது. வருமாது. “ஸம்ஸுபுஷ்யஸுபுஷ்ய” = உடம்பினையடைந்த பிராணிகளின் உள்ளத்துள்ளே புகுந்து பரமேச்சரன் நடத்துவோனாக விருக்கின்றான். எ-று. காண்க. கடவுளென்பதும் இப்பொருட்டு எனக் கொள்க.

ஆதலால் கடவுளருளே பயனுக்கு வழிஎன்றுணர்க.

இனி, சைமிநி மதமாகிய பூருவமீமாம்ஸத்திற்கும், வியா மதமாகிய வுத்தரமீமாம்ஸத்திற்கும், தம்முள் ஒன்றற்கொன். முரணுதலுண்டாயிற்றே யெனின்? அஃதின்று அவ்வவ் சொல்லப்புகுந்த விசேடங்களை நன்கு உள்ளுறுத்திவிசாரித் சமாதானமுண்டாகின்றது.

எங்ஙனமெனில்? தேவதத்தன் என்பவனே பாகஞ் செய்வன் = சமையல் செய்தவனாயினும், நன்றாக எரிந்ததைச் செலத்தொடங்கி இன்று விறகுசமைத்தது என்று கூறும்

வழக்குப்போலப் பரமேசுவரனேயனைத் தருபவனாயிருப்பினும், யார்க்கும் ஒருபடித்தாகாது ஏற்றக்குறைவாகப் பயனை ஊட்டு வித்தற்கு நிமித்தமாதலின் அதிருஷ்டமே சிறந்ததெனச் சொல்லக்கருதித் தருமமே பயனைத் தருகின்றது என்று ஜைமினியார் கூறிய விவகாரம் ஏன் உலகசம்மதமாகா தொழியும் என்பது சித்தாந்தமுடிபு.

அதனால், அவ்விரண்டு மதங்களும் விரோத மில்லாமை யால் பயனைத்தரத்தக்க இறைவன் ஒருவனே. எல்லா விடங்க ளினும் யாவராலும் எல்லாவகையாலும் விதிப்படி பூசிக்கப்படும் முதற்கடவுள் ஒருவனாகவிருக்கின்றான் என்பது துணிபு. இஃது இத் துணையினமே.

முதற்கடவுளிலக்கண முற்றிற்று.

அதிதிபூசை=விருந்தோம்பல்.

அதிதி=விருந்தினர்க்கு, இலக்கணத்தை நூலாசிரியரோமேற் கூறுவர். இனி மூலத்துள் “ஐதாஹிஷாஷு” = தேவர்களையும் அதிதிகளையும் பூசிப்பவன். என்றது. பூசிக்கும்வகையை வருஞ் சுலோகத்திற் கூறுதும்.

மூலத்துள், “ஸநீதஃ” = துக்கப்படுவதில்லை - எ-று. தேவர்களையும் அதிதிகளையும் பூசிப்பவன் துயரமடைவதில்லை. எனவே பூசிக்காதவன் “ஸநீதஃ” = துயரப்படுகின்றான் என்பது தானே போதருகின்றது.

பூசியாதவன் றுன்பமுறுவன்.

அங்குனம் கூரம்பராணத்துட் கூறப்பட்டது. வருமானு,
கூர்ச்சுராணி|| “யோமொஹ்நலஸ்யா டக்ஷ்யாவதார்ப்பனா| புக்ஷேயாதிநர்கம்
ஸூக்ஷ்மி மாகாயதே| அத்வையபூஜாஞ்ச மஹாஜ்ஞாநீத்வ:| ஸந்திசெ
ஷ்மாநாத்நிரிக்ஷிநாந்ருபி” = யார்? அறிவில்லாமையாலாயினும்
நெடுநீர்மை = ஆலசியத்தாலாயினும், தேவ பூசையில்லாமல்
புகிக்கின்றானோ? அவன் அச்சத்தைத் தருகின்ற நரகத்தை யடை

உகாசு பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

தருமமே சிறந்ததென விரும்பிக்கொள்பவன், ஒழியாது வேத மோதுபவன், பரிசுத்தனாவன், காமத்தையும் குரோதத்தையும் தன்வசமாக்கி வைத்திருப்பவன் யாரோ? அவனைத் தேவர்கள் வேதியனாக மதிப்பார்கள். எறு. எம்.

இதுவுமது. “யஸ்ய சாத்வித்யா ஸ்ரீரக்ஷயிணம்” = தருமங்களை யுணர்ந்து நல்ல மனத்தையுடையவனாய்த் தான் தருமவழியில் நடந்துகொண்டு தன்னைப்போல உலகுயிர்களையும் சமமாக நினைப்பவன் யாரோ? அவனை வேதியனாகத் தேவர்களறிவர். எறு. எம்.

இதுவுமது. “யாந்நாஸ்தி தீர்த்தம் யாந்நாஸ்தி யஜ்ஞம்” = யாந்நாஸ்தி தீர்த்தம் = யார்? தனக்கு இயன்றமட்டில் வேதத்தை யோதுவனோ? ஒதுவிப்பானோ? வேள்விசெய்வனோ? செய்விப்பனோ? தானத்தைக்கொடுப்பனோ? அவனையே வேதியனென்று தேவர்களறிவர். எறு. எம்.

இதுவுமது. “அஸாநிஸ்யாநிஷிஷ்யாந் ரஸாநிஸ்யாநிஷிஷ்யாந்” = பாம்புக்கு அஞ்சுவதுபோலக் கடன்கோடலுக்குபயந்தவன், சாதலுக்குப் பயந்தவனைப்போலப் பிறன்னை உயர்ந்தோனென நன்குமதிப்பதில் பயந்தவன், பிணத்தைக்கண்டு அருவருப்பதுபோல அன்னியன் மனைவியைப் புணர்வதற்குப் பயந்தவன் யாரோ? அவனை வேதியனென்று தேவர்களறிவர். எறு. எம்.

இதுவுமது. “கூஸாந்நாஸ்தி ஸ்ரீரக்ஷயிணம்” = கூஸாந்நாஸ்தி = பொறுமை, சீவகாருணியம், விஞ்ஞானம், உண்மைகூறுதல், புறக்கரணங்களை யடக்குதல், அந்தக்கரணங்களை யடக்குதல், வேதாந்தங்களை அறிதலிலும் யோகப் பழக்கத்திலும் ஒழியாமற் றன்வாழ்நாளிச் செலுத்துதல், பிரமஞானம், இவைகளே வேதியனுக்குரிய இலக்கணமாம் - எறு. விஞ்ஞானம். விசேடமாகிய உலகுணர்ச்சி, சாத்திரவுணர்ச்சி, சிற்பவுணர்ச்சி, என்னப்படும். சிற்பம் என்பது சுருளாத சூத்திரங்களிற் கூறப்பட்டுள்ள “ஃ” சுற்பம் என்னும் வித்தையாம். புறக்கரணமடக்கல் = ஐம்பொறிமுதலிய வடக்கல். அந்தக்கரணமடக்கல் = மனமடக்கல். எனவும் கூறுமாறுகாண்க.

இங்ஙனம் கூறியதால் முடிந்த தென்னையெனின்? வேதியன் ஆஹிதாக்கினி—அந்தந்த நிலைமைக்குத்தக்க வேள்வித்தீயுடையனாயிருத்தல், ஒருக்கால் அவ்வாறில்லாவிடினும் மேற்கூறிய விலக்கணங்களுட் சிலவேனுமுடையனாய் வேதியர் குலத்துட் பிறந்தவன் யாரோ? அவனும் ஈண்டு வேதியன் என்று நினைக்கப்படுகின்றான். என்ற முடிபுடையதாகின்றது.

இனி மூலத்துள். (கஅ) வது சுலோகத்தில் “*संज्ञां संज्ञा*” என்று வினாவப்பட்டது. (ஙசு) வது சுலோகத்தில் “*संज्ञां संज्ञा*” என்று கூறப்பட்டது. இவை சாதாரண தருமத்தைக்குறித்தன. (ஙசு) வது சுலோகத்தில் “*संज्ञां संज्ञा*” என்று கூறப்பட்டது. இது அந்தணனுடைய சிறப்புத்தரும்.

ஈண்டு, ஒதுவித்தல், வேட்டித்தல், தானமேற்றல், இம்மூன்றுமே வேதியனுக்குச் சிறப்புத்தருமமென்று கூறவேண்டியதென்பது ஒத்தவாறே. ஒதல், வேட்டல், கொடுத்தல், இம்மூன்றுகருமமும் மூன்று வருணத்திற்கும் பொதுத்தருமமாகவேயிருக்கின்றன. ஆயினும், அறுவகைக் கருமங்களையும் செய்தற்குரிய அதிகாரமுடைமை ஏனையர்க்கு இல்லையாமாதலின் அக்கருத்தினால் அறுவகைத்தொழிலும் வேதியனுக்குச் சிறப்புத்தருமமென்று கூறப்பட்டன. இங்ஙனங்கூறின் எவ்வகைமுரணுமின்றும். (ஙசுஉ)

பொதுநித்தவதுட்டானம்.

|| *संज्ञां संज्ञा* ||
संज्ञां संज्ञा
संज्ञां संज्ञा
 || *संज्ञा* ||

|| *संज्ञा* ||

என்னுதலிற்றோவெனின்? சிறப்பாகிய ஒதல் முதலியவற்றைக்கூறு முகத்து மூன்று வருணத்திற்கும் பொதுவாகிய நித்தகருமத்தைச் சுருக்கிக் கூறுகின்றது.

(இ-ள்.) நீராடலோடு சந்தியாவந்தனம், செபித்தல், தீவேட்டல், தேவர்களைப்பூசித்தல், விருந்துபசரித்தல், வைசுவதேவம், எனும் ஆறுகருமங்களும் நாள்டோறுஞ் செய்யத்தக்கனவாம். என்று.

(சித்தாந்தம்) சுருதி. ॥ “यथा” = கஞ்சியால். ஏறு. இங்ஙனம் மூன்றாம் வேற்றுமைக்குரிய கருவிப்பொருளின்வந்த “ஆல்” உருபினோடுவந்த சுருதியால், கஞ்சி வேள்விக்கு கருவியான பொருள் என்று தெரியவருகின்றது ஆதலானும் கருவியாகியபொருள் முதற்கண் உண்டாகாவிடின் முடிக்கத்தக்கஹோமம்=வேள்வி, நிறைவேறாது ஆதலானும், பொருளைக்கத்தைப்பற்றி முதலிலே “யவாக்” = கஞ்சியைப்பாகஞ் செய்துகொண்டபின்பு அக்கஞ்சியால் வேள்வித் தீயைச் செய்யவேண்டிவதாமாகவின் பாடமுறை நியமமானதல்ல என்பது.

அந்தச் சுருளாத நியாயப்படி இந்தமிருதியிலும் சந்தியாஸ்நாநம் என்னும் பாடமுறையையே சிறந்தவாகக் கொள்ளாது, அனுட்டான முறையில் “ஸ்நாநம் சந்தியா” வென்று பொருளை மாறிக்கொண்டு ஸ்நான அனுட்டானத்தை முதற்கண் செய்யவேண்டிவது. என்னை ! ஸ்நானம் சுத்திக்குக் காரணமானது. அந்த சுத்தி சந்தியாவந்தனஞ் செய்தற்குத் தகுதியை உண்டாக்கின்றது. ஸ்நானஞ்செய்தவனே சந்தியாவந்தனஞ் செய்வதற்கு அதிகாரியாகின்றான். ஆதலால் சந்தியாவந்தனத்துக் காயினு முன்பாக ஸ்நாநமே செய்யத்தக்கதென்றுணர்க.

அந்தஸ்நாநம் என்னும்மொழி, அதற்காயினு முன்னர்செய்யவேண்டிங் கருமங்களை, எனவே, பிராமிமுகூர்த்தத்தில் விழித்துக்கொள்ளுகை, செய்யத்தக்க நல்ல காரியங்களை நினைத்தல் முதலியவெல்லாக் கருமங்களையும் உபலக்கணத்தால் உணர்த்துகின்றது. அங்ஙனம் யாஞ்ஞவற்கியர்கூறினர். வருமாலு.

படுக்கைவிட் டெழுங்காலமும், செய்யத்தக்கதும்.

यथा॥ “यथा” = பிராம்மம் என்னும் முகூர்த்தத்தில் துயிலுணர்ந்தெழுந்து = நித்திராவிட்டெழுந்து, தனக்கு எது நன்மையானகாரியமோ? அதைமுன்னர் நினைக்கவேண்டிவது. அறம், பொருள், இன்பம், என்னும் மூன்று புருடார்த்தங்களையும் அததற்குரியகாலத்தில் அல்லது தனக்கு அனுகூலித்த காலத்திலேனும் இயன்றமட்டில் செய்து முடிக்கவேண்டிவது. அவற்றைக்கெடுத்துவிடலாகாது. ஏறு. காண்க. பிராமி

உகாஅ பாசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

என்பது விடிவதற்கு ஐந்துநாழிகைக்கு முன். இதனை உஷக் காலமென்றும் கூறப்படும். வைகறை யென்பதுமது. முகூர்த்தம்=என்பதிண்டு உரியகாலம் என்னும் பொருட்டு.

மது. கரு|| “ஸ்ராவணஸூரயுத்தே நந்தாஸுவிஷயே”| காயஸ்தே சாந்தேஸூரயுத்தேஸூரயுத்தே”=வைகறையி லுணர்ந்தெழுந்திருக்க வேண்டிவது. தருமத்தையும் பொருளையும் சிந்திக்கவேண்டிவது. அதனமித்தத்தால் உண்டாகும்உழைப்பு வருத்தத்தையும் யோசி க்கவேண்டிவது. வேதத்தின் உண்மைப்பொருளையும் சிந்திக்கவே ண்டிவது. எறு. காண்க. வேதத்தின் உண்மைப்பொருளாவது, கடவுட்டிறம்.

கூடம்புராணம். சூரபுராண|| “ஸ்ராவணஸூரயுத்தே நந்தாஸுவிஷயே”| காயஸ்தே சாந்தேஸூரயுத்தேஸூரயுத்தே” = விடியுமுன் னெழுந்து, தருமத்தையும் பொருளையும் அவற்றனுண்டாம்தேக வுழைப்பையும் யோசிக்க வேண்டிவது. மனத்தால் ஈசுவரனைத் தியானிக்க வேண்டிவது. எறு. காண்க.

விஷ்ணுபுராணம், சூரபுராண|| “ஸ்ராவணஸூரயுத்தே நந்தாஸுவிஷயே”| காயஸ்தே சாந்தேஸூரயுத்தேஸூரயுத்தே” = உதயத்துக்கு முன் எழுந்திருந்து, அலி வுடையவன் மனத்தில் உணர்ச்சியைத் திருத்தஞ்செய்து கொ ண்டி தருமத்தைச் சிந்திக்கவேண்டிவது. அவ்வறத்திற்கு விரோ தமில்லாத பொருளையும் சிந்திக்கவேண்டிவது. அவ்வறத்திற்கும் பொருளுக்கும் கெடுதியில்லாதபடிக் காமம் = இன்பத்தையும் சிந்திக்கவேண்டிவது. தருமத்திற்குக் கெடுதியாகிய பொருளையும் காமத்தையும் ஒழிக்கவேண்டிவது. நல்லபயனைக் கொடாததா யிருந்தாலும், உலகத்திற்கு விரோதமானதா யிருந்தாலும், அது தருமமாயினும் விட்டுவிடவேண்டிவது. எறு. காண்க. உலகு= உயர்த்தோர்.

சூரியன் உதயமாவதற்கு முன்பு அரையாமம் (நூத) முன் றேழுக்கால் நாழிகையில் இரண்டு முகூர்த்தம் இருக்கின்றன. அவற்றுள் முதலாவது பிராமமுகூர்த்தம். இரண்டாவது இரொளத் திர முகூர்த்தமாம்.

முன்னெழுந்து யார்? வேதமோதிய சுரோத்திரியனை, நல்லபகம் = அறுகுணச்செல்வனை, அல்லது, கடவுளை, பசுவை, வேள்வித்தியை, சுசொளதகருமத்தால் வேள்வித்தியைத் தேடிவைத்திருக்கும் சோமயாஜிமுதலியரை, பார்க்கின்றானே? அவன், பிடைகளால் விடப்படுகின்றான். அவ்வுதயத்தில் பாவியை, தீக்குணங்களை யுடையவனை, கள்ளினை, நக்கமானவனை = நிருவாணியை, மூக்கறுப்புண்டவனை, நோக்குதல் கலி=பாவத்திற்கு, ஞாபகக்குறியாம். எறு. காண்க.

அறுவகைக் குணமாவன. செல்வம், காமம் = பலிக்கத்தக்க எண்ணம், பெருமை, வீரியம், முயற்சி, புகழ். என்பனவாம். இங்ஙனம் “அமரத்துள்” காண்க. பகவன் என்னுமொழியின் பொருளைவிசாரிக்கு முகத்துச் சான்றோரார் கூறப்பட்ட மிருத்யுள் “ஐஸ்வர்யஸம்நிஸ்ய கீர்ஸ்யதஸங்கீர்யை! ஜ்ஞாநைரக்யமூதேயஸஜ்ஞாநஞ்சீரண” என்றது. ஈசுவரத்துவம்=பிறரைநடத்தும். ஆணையுடைமை, முடிவிலா வீரியமுடைமை, தவமுடைமை, செல்வமுடைமை, ஞானமுடைமை, வைராகமுடைமை என்னு மிவ்வாறனுக்கும் பகமென்னும் பெயராம். எறு. காண்க.

“ஸ்” என்ற அவ்வியம் = உம்மையிடைச்சொல்லால் “ஐஸ்வர்யஸம்நிஸ்ய கீர்ஸ்யதஸங்கீர்யை! ஜ்ஞாநைரக்யமூதேயஸஜ்ஞாநஞ்சீரண” = தண்ணீர், பூரணகும்பம், தனதுவலக்கை, தன்னாழ்ச்சிக்கப்பட்ட தாய்தந்தை ஆசிரியன் பாதம், அல்லது தேவதைவடிவம், வேதமுதலிய திருமுறைகள், வில்வம், முதலிய பூக்கள், பழவகைகள், மஞ்சள் குங்குமமுதலியவைகள், தன்னைக்காக்குந் தலைவன் முதலிய பொருள்களையும் பார்க்கத்தக்கனவென்றுணர்த்துகின்றது.

இனி பார்க்கத்தகாத விலக்கினுள், பாவிகள் = எனவே, வேதத்தால் விலக்கப்பட்ட தொழில்களைச் செய்வோர், பூனைமுதலிய இழிசெந்துக்கள் மூக்கறுப்புண்டவன் - எனவே, உபலக்கணத்தால் காதறை = செவிடு, கண்ணறை=குருடு, ஊமை, காலிலி முதலியோராயும் கொள்க. கள், என்றதனால் அருவருப்புக்கு ஏதுவாகிய ஏனையபண்டங்களுமாம்.

மூத்திரபுரீடங்களை யொழிக்கும்விதி.

பின்பு, மூத்திரபுரீடங்களை ஒழிக்கவேண்டுமது புரீடம்=மலம். அங்கிரா. ஸ்ரீரஃ|| “ஊயஸ்யமேராதேவஸ்யஸம்நிஸ்ய கீர்ஸ்யதஸங்கீர்யை! ஜ்ஞாநைரக்யமூதேயஸஜ்ஞாநஞ்சீரண” = இராவின் முடிவின் விழித்துணர்ந்தெ

அங்கு செவிக்குப் பூணூல் சுற்றுவதென்பது ஒரோஆடையுடையவன் விடயம். அங்ஙனம். சாங்கியாயனர் கூறினர். ஸ்ஹ்யஸஃ “யஜ்ஞேயஸ்ய ஸ்ஹ்யஸ்ய ஸ்ஹ்யஸ்ய ஸ்ஹ்யஸ்ய ஸ்ஹ்யஸ்ய” = ஒரோ ஆடையுடையவனு யிருக்கின் பூணூலைச் செவிக்குச் சுற்றி மலமூத்திரங்களைக் கழிக்கவேண்டும். ஏறு. காண்க.

அக்கருமத்திற்குரியதிசைகளை வகுக்கின்றது.

இங்ஙனங் கூறியதிசையின்னியமம் ஒருதன்மையவாக நிற்பதல்ல அந்நியரால் வேறுவகையாக விசாரிக்கப் படுதலின். என்னை? யமஸ்மிருதி, “யஸ்ய ஸ்ஹ்யஸ்ய ஸ்ஹ்யஸ்ய ஸ்ஹ்யஸ்ய ஸ்ஹ்யஸ்ய” = உச்சிப் போதுக்கு முன்பாக மேற்குமுகமாயும் அதற்குமேல் மாலைவரையில் கிழக்குமுகமாயும் உச்சிப்போதில் வடக்குமுகமாயும் இரவில் தெற்குமுகமாயும் மலமூத்திரங்களைக்கழிக்க வேண்டிவது. ஏறு. காண்க.

இங்ஙனம் சிலர் விகற்பம்=இருவகைத் தன்மையையும் பற்றிச்செய்க்கின்றனர். அதுமரபன்று. சாமானிய நூலுக்கும் விசேடநூலுக்கும் ஒன்றற்கொன்று இருவேறு வகைப்படுதல் ஆகாது. ஈண்டு, பகன்முழுவதும் வடமுகமென்று கூறிய யாளுளுவற்கியர் மொழி சாமானியவிதியாக விருக்கின்றது. யமனுடைய வசனமோ? அவ்வடக்குமுக முடைமையைச் சுருக்கி உச்சிப்போதில் மாத்திரம் வடக்குமுகமாக விருத்தல்வேண்டும் என்று கூறியதால் அது விசேடவிதியாக விருக்கின்றது எனில்?

அங்ஙனமாயின் அவ்விகற்பம் வேண்டா; யமன் கூறியவாறு துணிவாம் எனில்? அதுவு முறைமையன்று. என்னை? கிழக்குமுகமாயும் மேற்குமுகமாயும் இருத்தல் கூடாதென்று மறுப்பதற்கே. தேவலர், ஸஃ “ஸ்ஹ்யஸ்ய ஸ்ஹ்யஸ்ய ஸ்ஹ்யஸ்ய ஸ்ஹ்யஸ்ய ஸ்ஹ்யஸ்ய” = எப்பொழுதும் பகல் வடக்குமுகமாயும் சாயுங்காலம் தெற்குமுகமாயும் என்று, கூறியிருத்தலின்.

அவ்விடத்தில், “ஸஃ” = காலையில், “ஸ்யஸ்ய” = சாயுங்காலையில், என்ற இவ்விரண்டு மொழிகளுக்கும் மதுவசனத் தைப்பற்றிக்காலை எனவேபகலெனவும் சாயுங்காலம் எனவே இரவு

உரசு பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

ழிக்கக் கூடுமோ? அத்திசையாகச் செய்யலாம். எது. இதுவும். பணி, இருண்முதலியவற்றால் இது இத்திசையென்று தெரிந்து கொள்ளமாட்டாதவன் விடயம். (எனவே, திசை தெரிந்தவன் மேற் கூறிய நியமந் தப்பலாகா தென்பதுகருத்து).

இனி இடநியமம்.

இடநியமம் விஷ்ணுபுராணத்திற் கூறப்பட்டது. ஸ்ரீஹரிஃ || “தேவ்யாஸுபுஷ்யை ஸ்ரீஹரிஃ || யாருமாய்ஸாநுதம் ஸ்ரீஹரிஃ ||” = யாரும் வாசஞ்செய்யாத தூரத்திலே நெருதி = தென்மேற்குத் திசையில் எறிந்த அம்புபோய் விழுந்தார அளவு கடந்துபோய்மூத்திரபுரிடங்களை விடவேண்டுமென. எது. காண்க.

ஆபத்தம்பர். ஸ்ரீஹரிஃ || “யாருமாய்ஸாநுதம் ஸ்ரீஹரிஃ ||” = சனங்கள் வசிக்குமிடத்திற்கு தெற்கேனும் மேற்கேனும் சென்று, மலமூத்திரங்களை விடவேண்டும். எது. காண்க.

மது. ஸ்ரீஹரிஃ || “யாருமாய்ஸாநுதம் ஸ்ரீஹரிஃ ||” = ஊருக்குத் தூரமாய்ச் சென்று மல மூத்திரங்களைக் கழிக்கவேண்டுமென. தூரமாகவே சென்று கால் அலம்பவேண்டுமென. எச்சிற் சோறுமுதலியவற்றைத் தூரத்தே யெறியவேண்டுமென. எது. காண்க.

செய்யத்தகாதவிடம்.

மது. ஸ்ரீஹரிஃ || “யாருமாய்ஸாநுதம் ஸ்ரீஹரிஃ ||” = நடக்கும்வழியில் மூத் திரம் விடலாகாது. சாம்பரின்மீது மாகாது. பசுக்கள்கட்டுமிட மாகாது. ஏரால்உழுதஇட மாகாது. நீரோடுகூடிய இடமாகாது. பொறுக்கிச்சேர்த்து வைத்த குப்பலின்மீதுமாகாது. போர்செய் துவைத்திருக்கும் எவ்வகைப் பண்டத்தின் மீதும் அல்லது மிக வயர்ந்த மேட்டிடத்திலு மாகாது. பழங்கோயிலிலாகாது. புற்றி லாகாது. பொதுவம்பலமாகிய விடங்களிலாகாது. வெட்டுவித்த

உளக பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

இயமன். யமஃ|| “ஸ்ரீத்யாக்யோநமஃ” நமஸ்யேதாந்ந்யேதே! ஸ்ரீத்யாக்யோநமஃ” = சூரியனுக்கு எதிராக மறை விடத்துச்சலமலங்களை யொழிக்கலாகாது. ஒருக்கால் பார்த்தால் அதற்குப் பிராயச்சித்தமாகச் சூரியனை, ஆன் இனத்தை, வேதியனைப் பார்க்கவேண்டிவது. எறு. காண்க.

அதன்பின் மண்கட்டி முதலியவற்றால், குதத்தையும் குறியையும் தொடைத்துஇடதுகையால் ஆண்குறியைப்பற்றிக்கொண்டுமேலெழுந்திருக்க வேண்டும். அங்ஙனம் பரத்துவாஜர் கூறினார். ஸ்ரீத்யாக்யோநமஃ|| “யுதாஸ்ரீத்யாக்யோநமஃ” = மண்ணுங்கட்டி, விறகு, உதவியற்றசெத்தை முதலியவற்றினால் மலமூத்திர சேடங்களைக் கூடியவனாயிற் போக்கி உடை = வஸ்திரத்தை மேலெடுத்துக் கொண்டு ஆண்குறியை நன்றாகப் பிடித்துக்கொண்டு அவ்விடம்விட்டு எழுந்து போகவேண்டிவது. எறு. காண்க. (இங்கு, மண், செத்தை முதலியவற்றை மலத்தின்மேலிட்டு எழுந்திருக்க வேண்டிவ தெனக் கூறுவாருமுளர்).

மூத்திரபுரீடங்களை யொழித்தல்விதி முற்றிற்று.

சௌசம்=சுத்திவிதி.

பின்பு சௌசத்தை யாஞ்ஞவற்கியர் கூறினார். யுஜ்ஜ்ஜ்ஜ்|| “ஸ்ரீத்யாக்யோநமஃ” நமஸ்யேதாந்ந்யேதே! ஸ்ரீத்யாக்யோநமஃ” = ஆண்குறியைப் பற்றிக்கொண்டு டெழுந்து, சோர்வு சோம்ப வில்லாமல் மிருத்திகைகளினாலும் = மண்ணினாலும், நீர் நிலைகளினின்றும் மேலே கொண்டு வரப்பட்ட நீரினாலும், நாற்றமுழுதும்போமளவும் பூசிச்சௌசம்=கழுவுதலாகிய சுத்தியைச் செய்யவேண்டிவது. எறு. காண்க.

தேவலர். டெவலஃ|| “ஸ்ரீத்யாக்யோநமஃ” நமஸ்யேதாந்ந்யேதே! ஸ்ரீத்யாக்யோநமஃ” = சௌசகருமம் வரையில், ஒழுக்கிக்கொண்டிருந்தாலும், சிதறிக்கொண்டிருந்தாலும்

விலக்காகியமண்.

விஷ்ணுபுராணத்தில் செளசத்திற்கு உதவாத மண்களைக் குறிக்கப்பட்டது. வருமாறு. ஷ்லோகம் || “வத்ஸுந்ஸுக்ஷிணாந் நு
 உஸந்தரணாந் | சௌஸந்தரணாந் நுஸந்தரணாந் | அஸந்தரணாந்
 நுஸந்தரணாந் |” = புற்றுமண், எலிவளைமண், நீருள்
 ளேகிடந்த மண், வேறுஒருவர்சௌசம்செய்துமிருந்தது, மனைச்
 சுவர்க்கணுள்ள மண். ஒன்றின்மேற் பூசியமண், எறும்பு முதலிய
 சிற்றுவயிர்கள் கிடக்குமண், பொன்னிரும்பு முதலிய ஆகரங்களி
 லாயினும் இரும்புமுதலிய வுலோகங்களா லாயினும் தோண்டி
 யெடுத்தமண், சேற்றுமண், முதலிய வெல்லாம் செளசத்திற்
 குப் பயன்படாதனவாம். எறு. காண்க. ஆகரம் = உலோகவருக்
 கங்கள் விளையும் பிலம்.

நீரினுட்கிடந்ததாகாதென்றது கிணறு, குளம், கால்வாய்,
 ஏரி, இவைகளை யொழித்து மற்றநீரின்கணுள்ள மண்ணைக்குறித்
 தது. இதனை இயமன் கூறினார். ஷ்லோகம் || “வத்ஸுந்ஸுக்ஷிணாந் நு
 உஸந்தரணாந் | சௌஸந்தரணாந் நுஸந்தரணாந் | அஸந்தரணாந்
 நுஸந்தரணாந் |” = வெட்டிய கால்
 வாய், கிணறு, குளம், ஏரி யிவைகளில் வெளிமண்ணைக் கொண்டு
 வரலாகாது. நீருள்ளே முழத்திற்கு அப்புறஞ் சென்று உள்ளி
 ருக்கும் மண்ணினைக் கொண்டுவந்து, வெளியிலே செளசம்செய்
 துகொள்ள வேண்டிவது. எறு. எனவே, அவைதூர்ந்து போகா
 தபடி உதவிசெய்யவேண்டு மென்றபடி.

தேவலர், இன்னுஞ் சிலவற்றைக் கூடாதென்று விலக்கினர்.
 வருமாறு, ஷ்லோகம் || “அஸந்தரணாந் நுஸந்தரணாந் | அஸந்தரணாந்
 நுஸந்தரணாந் |” = கரியோடு கூடியது,
 உமியோடு கூடியது, புழுக்களோடு கூடியது, எலும்போடு கூடி
 யது, பருக்கைக்கற்களோடு கூடியது, மணல்மிகுதியாகக் கூடியது,
 புற்றின்கணுள்ளது, நீரிலுள்ளது, சுவர்க்கட்டியாயுள்ளது, சுடு
 காட்டுள்ளது, ஊருக்கு உள்ளிலாயினும் புறம்பிலாயினும் நிலம்
 சமனாகும்படியிட்டுள்ளது, புழுதியாகி யிருக்குமது. சிறுமணலோ
 டுகூடியது, வேறொருவர் செளசத்தின் பொருட்டுக் கொடுவந்து

வைத்திருப்பது ஆகிய இந்த மண்ணெல்லாம் செளசத்திற்கு ஆகாது. எது. காண்க.

சௌசத்துக்குரியகை.

சௌசம் இன்னகையினும் செய்யவேண்டும் என்பதைத் தேவலர் கூறினர். ஐயல் || “தருமத்தையறிந்தவன் தொப்புளின்கீழ் அலம்புவதற்கு வலக்கையை உபயோகிக்க லாகாது. அவ்வாறே அந்தவுந்திக்குமேல் இடதுகையா லலம்புதல் கூடாது. எது. காண்க.

சௌசத்திற்குரியதுகை.

பிரமாண்ட புராணத்துட் டிசை நியமம் கூறப்பட்டது. ஸ்ரீமதாதிசய || “தருமத்தையறிந்தவன் தொப்புளின்கீழ் அலம்புவதற்கு வலக்கையை உபயோகிக்க லாகாது. அவ்வாறே அந்தவுந்திக்குமேல் இடதுகையா லலம்புதல் கூடாது. எது. காண்க.

மண்ணிட வேண்டிய அளவை.

மண்ணிட வேண்டிய கணக்கினைச் சாதாதபர் கூறினர். சாதுவ || “தருமத்தையறிந்தவன் தொப்புளின்கீழ் அலம்புவதற்கு வலக்கையை உபயோகிக்க லாகாது. அவ்வாறே அந்தவுந்திக்குமேல் இடதுகையா லலம்புதல் கூடாது. எது. காண்க.

மனுவும்கூறினர். மனு || “தருமத்தையறிந்தவன் தொப்புளின்கீழ் அலம்புவதற்கு வலக்கையை உபயோகிக்க லாகாது. அவ்வாறே அந்தவுந்திக்குமேல் இடதுகையா லலம்புதல் கூடாது. எது. காண்க.

ஒழி ௫.

போதாயனர். ஸ்லோகம்: “கஸ்துலாந்தாஸ்யம் நவ்யந்தவ்யம்
யோஜனா கஸ்துலாந்தாஸ்யம் ஜாஸ்யசாஸ்யம்” = இடத்தின் ஒற்
றுமை, காலத்தின் ஒற்றுமை, மனத்தின் ஒற்றுமை, தொட்ட
அசுசிப் பொருளின் தரம், இனியடையும் பொருட் பயனுடைய
பகுதி, தனக்கு உண்டாயிருக்கும் சத்தி, தானிருக்கும் நிலைமை,
இவற்றையெல்லாம் யோசித்துத்தக்கபடி, சௌசம்செய்துகொள்
ளவேண்டுவது. என்று காண்க.

விருத்தபராசர். ஸ்லோகம்: “கஸ்துலாந்தாஸ்யம் நவ்யந்தவ்யம்
யோஜனா கஸ்துலாந்தாஸ்யம் ஜாஸ்யசாஸ்யம்” = மூத்திரபுரீடங் கழிப்ப
தற்காக இருந்து சௌசம்செய்ய முறைதெரியாது வினாவில்
சௌசம்செய்துகொண்டு வரலாகாது. அவ்வாறுசெய்தால் தன்
னுடைய சௌசமேதனக்குப் பயத்தை விளைவிக்கும், என்று.
அல்லது, மூத்திரபுரீடங்களை ஒழித்தவன் சுத்திசெய்து கொள்
வதற்குச்சென்று தெரியாமலே மலமூத்திரங்களைக் கழித்தவிட
த்திலே நின்றால் எல்லாவற்றிற்கும் ஒரே சுத்தியாகின்ற தல்ல
வோவென்று அவ்விடத்திலேயே செய்துகொள்ளலாகாது என்
று சிலர் பொருள் கொள்கின்றனர். இனி “நஸ்யாஸ்யம்”
என்ற பாடமாயின் விதிதெரியாமற்செய்த சௌசம் சிறந்ததல்ல.
என்று பொருள்கொள்க.

சௌசம் செய்ப்புமுறை.

பாரதம் அனுசாசனீக பருவத்தில் சௌசம் செய்யும்
முறையைக் குறிப்பிக்கப்பட்டது. ஸ்லோகம்: “கஸ்துலாந்தாஸ்யம்
நவ்யந்தவ்யம் யோஜனா கஸ்துலாந்தாஸ்யம் ஜாஸ்யசாஸ்யம்” = அறிவுடையோன் தீவிரப்படாது
பொறுமையோடும் சௌசம்செய்துகொள்ளவேண்டுவது. மன
மறிந்து, ஒருசௌசம் மற்றொன்றோடு கலக்கும்படி, செய்ய
லாகாது. நீர்த்துளிகளை மேற்றெறிக்கச் செய்துகொள்ளலாகாது.
பீசத்தைத்தொடலாகாது. குறியைத்தொடலாகாது. என்று. காண்க.

தகூர். ஸ்லோகம்: “கஸ்துலாந்தாஸ்யம் நவ்யந்தவ்யம் யோஜனா
கஸ்துலாந்தாஸ்யம் ஜாஸ்யசாஸ்யம்” = சௌசம் நன்றாகமுடிக்க வேண்டி
விருப்பமுடையவன் நகங்களைச் சுத்திசெய்து கொள்வதற்

௨௮௨ பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

ஆறு முறை மண்ணிடுக. எப்பொழுதும் மழைத்தாராளீரில்
சௌசம்செய்து கொள்ளலாகாது.

மரீசி. ஸ்ரீஃ|| “**ஐஸ்யஸீதயத்யுதா ஸ்நேஹஸ்யததேவஃ। ஸஸ்து
ப்யஸஸ்யஸ்தா ஸௌகந்தாஸக்யஸா। யதாஸத்யதேவஸு கந்தஸ்யஸுஸக்யஸு**” =
பாதங்களுக்கு மும்மூன்று, கணைக்கால்களின் பக்கங்கட்கு மும்
மூன்று, கைகளுக்கு மும்மூன்று, முழங்கைவரையிலு மும்மூன்
று முறைமண்ணிட்டுக் கழுவுதல்வேண்டும். இவ்விதிப்படி சுத்தி
செய்தவழியுந் தீயநாற்றம் போகாவழி அதுபோமளவும் ஒவ்
வொருவிசையும் மண்ணிட்டுக் கழுவவேண்டும்-எறு. காண்க.

மனு. ஸுஸ்|| “**யாவஸ்துபேத்யுதே கந்தஸ்யஸ்யததேவஸு। தாவ
ஸ்துப்யஸ்துபேத்யுதே துரஸ்துபேத்யுதே**” = அசுத்தமாகிய தீநாற்றத்தி
ன் பரமானுசம்பந்தம் ஒழிகிறவரையில் எல்லாத்திரவியத்தி
லும் மண்ணொடு கலந்தநீரிட்டே வரவேண்டும். எறு. காண்க.

திருத்தியில்லாதவழித் தேவலர். ஸ்ரீஃ|| “**யாவஸ்துபேத்யுதே
தாவஸ்துபேத்யுதே। ஸஸ்துபேத்யுதே துரஸ்துபேத்யுதே**” = சுத்தி
யாயிற்றென்று மனதிற்குத் திருத்தியுண்டாம் வரையில் சௌசம்
செய்யவேண்டுமென்று விதிக்கப்படுகின்றதே யல்லாது இத்தனை
தடவையே செய்யவேண்டுவது என்று அந்தணரால் சௌசக்
கணக்கு உணர்த்தப்படுகின்றதில்லை. எ-று. காண்க.

பிதாமகன். ஸிதாஸுஸ்|| “**ஸயாவஸ்துபேத்யுதே துரஸ்துபேத்யுதே
கந்தஸ்யஸ்யததேவஸு। தாவஸ்துபேத்யுதே**” = பிரமசூத்திரிய வைசியருமாகிய
விருபிறப்பாளருள் எதுவரையிலும் உபநயனஞ் செய்யப்படு
கின்ற தில்லையோ? அப்படிப்பட்ட சிறுவர்க்கும் சூத்திரர்க்கும்
மாதர்க்கும் கெட்ட நாற்றத்தின் சம்பந்தம் போக்கத்தக்க சௌ
சம் விதிக்கப்படுகின்றது. எறு. இவ்விடத்துச்சூத்திரர்மாதர் என்
பதுமணம்புரியாத அவ்விருபிறப்பாளர் கன்னியரைக் குறித்தது.
என்னை? உபநயனமில்லாத சிறுவரோடு கூட்டி யுடனெண்ணப்
பட்டமையின். இதனைச் சாஹசரியமென்ப.

சௌசமண்ணினளவை.

சாதாதபர். ஸாஸுஸ்|| “**ஸுத்யுதே துரஸ்துபேத்யுதே துரஸ்துபேத்யுதே
தாவஸ்துபேத்யுதே துரஸ்துபேத்யுதே**” = உலராத நெல்

பிக்காயளவு சாந்திராயணவிரதத்தில் அன்னத்தின் கவளத்தி
னுடைய அளவையா இருக்கின்றது. அவ்வாறே எல்லாஹோமத்
துள்ளும் (சரு) அந்நத்தி னளவுமாகின்றது. செளசத்திற்குமண்
னும் அவ்வகையாகவே நெல்பிக்காயளவாகின்றது. எறு. காண்க.

இனி தக்கூராலும் அங்கிராவாலும் வேறு அளவு கூறப்பட்டது. டக்ஸுரிசா|| “பஹ்ருஸ்ஸிமாஅலாஹ் பஹ்ருஸ்ஸிமாஅலாஹ்” ஸூத்யா சத்வீயாச் சஹ்நைஸ்ரகல்பிதா| பஹ்ருஸ்ஸிமாஅலாஹ் ஸூத்யாஅலாஹ் சத்வீயாஅலாஹ் பஹ்ருஸ்ஸிமாஅலாஹ் || “ஸ்ஸி” = சேரங்கை. அரைச் சேரங்கை முதற்றடவை மண் இருக்கவேண்டுமென வது இரண்டாவது மூன்றாவது அதிலொன்றிருக்க வேண்டுமென வது இந்த அளவு தாழ்ந்த அளவாம். முதல்மண் முழுச்சேரங்கை யளவாயிருக்க வேண்டுமென வது இரண்டாவதிலொன்று மூன்றாவது ஒரு சேரங்கையில் மூன்றிலொருபங்கு அளவையாயிருக்கவேண்டுமென வது இவ்வளவுமிக்கது. எது காண்க.

மேற்கூறிய எல்லா அளவைகளிலும் தாழ்ந்த அளவையே முதலில் உபயோகிக்க வேண்டும். அங்ஙனமதனால் தீநாற்றம் போகாவழி, மிகுத்தஅளவை யதை உபயோகிக்க வேண்டுவது.

சௌசத்தைக்குறைக்கலாதென்பது.

குறைந்த அளவையதும் வேண்டாமலே கெட்டநாற்ற மொழிந்திருக்கினும் நூலோர் விதித்தவாறு செய்தலே வேண்டும். எனவே, குறைக்கலாகா தென்பது கருத்து.

அங்ஙனம் தகடூர் கூறினர். டக்|| “ஸூநாஸிஞ்ஞக்ரவ்யம் சாந்
 ஸுத்யஸீஷு||” (பாயஸ்யதேநபூயதே விஹிதாஸிஞ்ஞக்ரவ்யதே.) = செளசத்தில்
 சுத்தியை விரும்புவோன் விதியைக் குறைக்கலாகாது. அதிக
 ரித்தலையும் செய்யலாகாது. சாத்திரவிதியைக் கடந்தால் அந்த
 தோஷத்திற்கு வேறுகழுவாய் செய்துகொண்டு சுத்தனாகவேண்
 டுவரும். என்று காண்க.

மனஞ்சுத்தமாகாவழி செளசத்தால் சுத்தமில்லை.

இவ்வாறு, கூறப்பட்ட செளசத்தைச் செய்தவழியும் எண்ணம் சுத்தமில்லாவழி அவனுக்குச் சுத்தியேபில்லை என்று வியாக்கிரபாதர் கூறினர். **पुनः पुनः॥ “कृष्णस्त्वितिहो नृपः कृष्णः**

முடித்து மேல்வாய்கழுவுதல் செய்யவேண்டும். மூத்திரம் கழித்தல், சுக்கிலத்தை ஒழித்தல், புரீடத்தை விடுத்தல், பல்விளக்கல், சிற்றுண்டி தின்னல், இவ்வைந்து தொழிலிலும் முறையே நான்கு, எட்டு, பன்னிரண்டு, பதினாறு, பதினாறுவிசைவாயில் நீர் விட்டுக்கொப்பளித்து உமிழவேண்டும். இவ்வாறுசெய்தால் முக சுத்தியாம். வேறுவகையாற்செய்தால் குற்றம் வரும். எல்லாத் தேவரும் எதிரிலிருக்கின்றனர்; வலப்பக்கத்தில் பிதிர் தேவர்கள் இருக்கின்றனர்; பின்புறத்தில் முனிவரும் கந்தருவரும் இருக்கின்றனர்; ஆதலின் இடப்புறம் வாய்நீராடியுமிழவேண்டிவது. வாய் கொப்பளிக்கும்பொழுது தெரிந்துகொள்ளாமல், “தர்ஜநி” = சுட்டுவிரலால், பற்களைச் சோதித்தால் இரொளரமென்னு நரகத்தை யடைவன். எ-று. காண்க. “ॐ” = என்பது பாடமாயின், சுட்டுவிரலைப் பல்லடிக்கண்ணேவைத்தால் எனப்பொருள் கொள்க.

வாய்கழுவுவீதி முற்றிற்று.

ஆசமனவிதி.

விருத்தபராசரர். ஸ்லோகம்: “ॐ” = மண் நீர் இவற்றால் கைகால் கழுவிச் சுத்தி செய்துகொண்டபின்பு, குடுமியை முடிந்து, உடுத்த ஆடையின் கச்சையைத் திருத்திக்கொண்டு, போர்த்த உத்தரீயத்தை உபவீதமாக இடத்தோளிலிட்டு, மாலையாகத் தொங்கிய பூணூலைக் கிரமப்படி இடத்தோளிலிட்டு, வாய்பேசாது, மனத்தை ஒருவழிப்படுத்தி, உடம்பு நேரே நிற்கச்செய்து, இருபிறப்பாளன் ஆசமனம் = முக்குடிநீர்க் கருமத்தைச் செய்தல் வேண்டும். எ-று. காண்க.

யாளுவற்கியர். யாஜுரே: “ॐ” = வடக்குமுகமாக அல்லது கிழக்குமுகமேயாக விருந்துகொண்டு, இரண்டுமுழந் தாளினடுவே கைகளிருக்கும்படி வைத்துக்கொண்டு, இருபிறப்

பாளன் நாடோறும் பிரமதீர்த்தத்தினால் ஆசமித்தல் = முக்குடிநீர்க்குடித்தல் செய்யவேண்டும். என்று. காண்க.

தீர்த்தவிலக்கணம்.

இதுவே சங்க விகிதர்களால் விளங்கக் கூறப்பட்டது.
 ஷ்லோகம்॥ “பஞ்சமூல ஸ்தூதரஃ ப்ராஜாயாம் ரெஷாயாம் ப்ராஸ்து
 த்யம், ப்ரதேசீந்யம் நய்யாரந்தாபித்ரும், க்ஷத்திராகார தலயாரந்தா ப்ராஜாபத்யம்,
 புர்வாணாம் குலிவர்த்தனாம்பதம்” = பெருவிர லடியினுக்கு இடதுமுறித்
 துக் கிழக்கு நீண்டிள்ள இரோகையின் அடியில் வருநீர் பிராம
 தீர்த்தம். பெருவிரலுக்கும் சுட்டுவிரலுக்கு நடுவுள்ள சந்தியில்
 வருநீர்த்தம் புகிர்த்தீர்த்தம். அங்கைக்கும் சுண்ணுவிரல்=கடை
 சுவிரலுக்கு நடுவேவருவது பிராஜாபதி தீர்த்தம். விரல்களின்

இறைகளுக்குக்கிழக்கு=துதியால் வருநீர் தெய்வதீர்த்தம். எ-று. காண்க.

ஆசமனதீர்த்தவிதி.

ஆசமனத்திற்குத் தக்க தீர்த்தத்தை சங்கர்விசேட மாகக் கூறுகின்றனர். ஷ்ஷஃ|| “அபிஸுஸுதாநிஸு சீநாநிஸுநயஸுதா:| ஸ்விநாநஸுதாநி ரக்ஷாநிஸுநயஸுதா:” = மேலெடுக்கப் பட்டதும், துறா குமிழி யில்லாததும், தீயாம் சுடப்படாததும், உப்புமுதலிய சுவையோடு கலவாததும் ஆகிய சலத்தினால் ஆசமிக்க வேண்டு வது. எ-று. காண்க

யாஞ்ஞவற்கியர். யுஜ்ஜ்|| “அபிஸுஸுதாநிஸு சீநாநிஸுநயஸுதா:| ஸ்விநாநஸுதாநி ரக்ஷாநிஸுநயஸுதா:” = இயற்கைச்சுத்தமா யிருப்பதும் துறா குமிழி யற்றிருப்பதும் இதயம், கண்டம், தாலு என்னுமிடங்க ளைப் பொருந்தத்தக்கதாக விருக்கத்தக்கதுமாகிய சலத்தினால் முறையே இருபிறப்பாளர் மூவரும் சுத்தியை யடைகின்றனர். மாதர் சூத்திரர் ஒருக்காலே தொடப்பட்ட நீரினாற் சுத்தராகின்ற னர். எ-று. காண்க.

மனு. ஸு:|| “ஸ்வநாநிஸுநயஸுதா:| ரக்ஷாநிஸுநயஸுதா:” = மாரளவுஞ் செல்லத்தக்க நீரி னால் வேதியனும், கண்டத்தளவு நனையத்தக்கதால் அரசனும், வாயில்பட்ட அளவுடையதால் வைசியனும், தொடப்பட்ட அள வுநீரினாற் சூத்திரனும் பரிசுத்தராகின்றனர். எ-று. காண்க.

பிரசேதர். ஸ்விதா:|| “அஸுஸுதாநிஸு சீநாநிஸுநயஸுதா:| ஸ்விநாநஸுதாநி ரக்ஷாநிஸுநயஸுதா:” = சுடுகையில்லாததும், துறா யில்லாததும் கண்ணாலும் வஸ்திரத்தாலும் சோதிக்கப்பட்டதும், மாரளவுஞ் சென்றதும், வாயால் எவ்வகைச்சுத்தமுமாகாததும் மூன்றுவிசையேனும் நான்கு விசையேனுமாகக் கொள்ளப்பட் டதுமாகிய நீரினால் இருமுறை ஆசமிக்கவேண்டுவது. எ-று. காண்க.

மேற்கூறியவற்றிற்கு ஒழிபு யாஞ்ஞவற்கியரார் கூறப் பட்டது. யுஜ்ஜ்|| “அபிஸுஸுதாநிஸு சீநாநிஸுநயஸுதா:| ஸ்விநாநஸுதாநி ரக்ஷாநிஸுநயஸுதா:”

விற்சென்றாலும், ஆடையுடுத்தாலும், ஆசமித்தவன் மீட்டும் ஆசமிக்கவேண்டும். எ-று. காண்க.

போதாயநர். ஸ்நாணஃ|| “ஸ்நாணம்” = உண்டல், ஹோமஞ் செய்தல், தானஞ்செய்தல், காணிக்கையைப் பெறுதல், அவிசுபுசித்தல் இவைகளில் இரண்டுமுறை ஆசமித்தலை விதித்தது. எ-று. காண்க.

கூர்மபுராணம். கர்ஷ்ணாணம்|| “ஸ்நாணம்” = உண்டல், ஹோமஞ் செய்தல், தானஞ்செய்தல், காணிக்கையைப் பெறுதல், அவிசுபுசித்தல் இவைகளில் இரண்டுமுறை ஆசமித்தலை விதித்தது. எ-று. காண்க.

கூர்மபுராணம். கர்ஷ்ணாணம்|| “ஸ்நாணம்” = உண்டல், ஹோமஞ் செய்தல், தானஞ்செய்தல், காணிக்கையைப் பெறுதல், அவிசுபுசித்தல் இவைகளில் இரண்டுமுறை ஆசமித்தலை விதித்தது. எ-று. காண்க.

ஆசமனத்திற்குமறுப்பு.

ஆசமனம் செய்யலாகாத விடயத்தைப் போதாயனர் கூறினர். “ஸ்நாணம்” = உண்டல், ஹோமஞ் செய்தல், தானஞ்செய்தல், காணிக்கையைப் பெறுதல், அவிசுபுசித்தல் இவைகளில் இரண்டுமுறை ஆசமித்தலை விதித்தது. எ-று. காண்க.

“ஸ்நாணம்” = உண்டல், ஹோமஞ் செய்தல், தானஞ்செய்தல், காணிக்கையைப் பெறுதல், அவிசுபுசித்தல் இவைகளில் இரண்டுமுறை ஆசமித்தலை விதித்தது. எ-று. காண்க.

ஆசமனத்திவலைகள் தேகவுறுப்புகளின்மீது விழினும் சுத் தமேயாம் அங்ஙனம் மனுகுறினர். ஸுஃ|| “ஸ்வரூபவிவரணம்” = அந்நி யர்க்கு ஆசமனத்தின் பொருட்டு சலம் கொடுப்பவனுடையகா லடியின்மேல் மாத்திரம் ஆசமித்தநீர்த்திவலை விழுந்தால் அவை சுத்தபூமியிவிருக்கும் நீரோடொப்பாம் அவை தெறித்து விழுந்த தால் அவ்விழப்பட்டவன் புனிதனாகும்படித் தான் ஆசமிக்கத் தக்கவனல்லன். எ-று. (எனவே விழுந்தபோது, அவ்விழப்பட்ட வனும் அவன் கைக்கணுள்ள பொருளும் சுத்தமே என்பது கருத்து.

ஈண்டு காலடியின்மேற் பட்டது என்றது ஏனைய உறுப் புகளின் மேற்படினு மெனவுபலக்கணத்தாற் கொள்ளக்கிடந் தது. அங்ஙனம் மனுகுறினர். ஸுஃ|| “புருஷோத்தமஸ்து” = ஆசமித்த நீரின்திவலைகள் தேகத்தின்மீது பட்டால் எச்சிற்குற்ற மில்லை. அந்நீர்மண்ணின்மே லுள்ளதோ டொப்பு. எறு. காண்க.

முகரோமசுத்திவிடயம்.

முகரோம விடயத்திலுள்ள விசேடத்தை ஆபத்தம்பர் கூறி னார். ஸுஃ|| “நந்திபுத்தி” = வாய்க்குட்சென்ற முகரோமம் கையாற் றெடுகிறவனா யில் எச்சிலல்லசுத்தமாம். எ-று. காண்க.

ஆசமிக்கத்தகாதன.

ஆசமனத்தில் விலக்கத்தக்கன வற்றைப் பிருகு கூறினர். புருஃ|| “புருஷோத்தமஸ்து” = பூணூலில்லா திருத்தல், மடியில் லாதிருத்தல், குடிமி முடியாதிருத்தல், முதலிய நிலைமையில் ஆசமனம் செய்யலாகாது செய்தாற் பயனில்லை. திருத்திக் கொண்டு மறுபடியும் செய்யவேண்டும். தலைக்குப்பாக்கை வைத் திருக்கும் பொழுதும் கட்டிலின்மே லிருக்கும் பொழுதும், காலை நீட்டியிருக்கும்பொழுதும், வாஹனங்களின்மேலேறியிருக்

38

உகௌ பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

ஹலந்தப்பவித்திரம் எச்சிலாகாது. உண்மிக்கதானாலோ? அந் தப்பவித்திரத்தை யொழிக்கவேண்டும். எ-று. காண்க.

கோபிலர் இரண்டுகைக்கும் பவித்திர மிருத்தல் வேண்டு மென்றனர். ௩௦௮:॥ “ஹஸ்யஸ்திதேவஸ்ய ஸ்ருணுமஸ்யஸ்யாஸ்யஸ்ய! ஸ்ரு ஸ்ருஸ்யஸ்ய ஸ்ருஸ்யஸ்யஸ்யஸ்ய” = இருகையினும் தருப்பையை வைத்துக்கொண்டு எந்த விருபிறப்பாளன் ஆசமனம் செய்கின் றானோ? அவனுக்குச்சோமபானஞ் செய்தபயனுண்டாம். அங் றுனம் உண்டால் வேள்விசெய்த பயனுண்டாம். எ - று. காண்க.

நீராடியபின் செய்யத்தக்க ஆசமனத்தில் உள்ள விசேடத் தைத் தகூதர் கூறினர். ௩௦௯:॥ “ஹஸ்யஸ்திதேவஸ்ய ஸ்ரு ஸ்ருஸ்யஸ்ய ஸ்ருஸ்யஸ்ய ஸ்ருஸ்யஸ்யஸ்யஸ்ய” = நீராடியபின் வேதியன் ஒருகால் நீரிலும் மற்றொருகால் கரையிலுமாக வைத்துக் கொண் டிஆசமிக்க வேண்டுவது; என்று சிலர்பொருள் கூறுகின்றனர். அங்ஙனமாயின் மேலேதேகம் செவ்வனேநிற்க = வளையாது நிற்க, ஆசமனஞ் செய்பவேண்டுமென்ற மிருதி வாக்கியத்திற்கு மாறுகொளக் கூறலாம் ஆகவின் அதுபொருளன்று. பிறவெ னின்? நீரில்நின்று ஒருமுறையாசமித்து, கராமேல் வந்தபின் பும் ஆசமிக்க வேண்டுவது. ஈரிடத்திலும் செய்தால் சுத்தமுண் டாய் நன்மைதரும்; என்றபொருளே தகுதியுடையதா யிருக் கின்றது.

ஹாரீதர். ௩௧௦:॥ “ஹஸ்யஸ்திதேவஸ்ய ஸ்ரு ஸ்ருஸ்யஸ்ய ஸ்ருஸ்யஸ்ய ஸ்ருஸ்யஸ்யஸ்யஸ்ய” = ஈரம்புலராத ஆடையுடையவன் நீரிலே தருப்பணம் ஆசமனம் செய்யவேண்டும். உலர்ந்த ஆடை யுடையவன் நிலத்தின்மேல் தருப்பணம் ஆசமனம் ஜபம் செய்ய வேண்டும். எ-று. காண்க.

ஆசமனத்திற்குரிய பாத்திரம்.

பாத்திரத்தின் விடயத்தில் வேறுமிருதியில் சிலவிசேடங்க ளைக்கூறப்பட்டுள்ளது. ௩௧௧:॥ “ஹஸ்யஸ்திதேவஸ்ய ஸ்ரு ஸ்ருஸ்யஸ்ய ஸ்ருஸ்யஸ்ய ஸ்ருஸ்யஸ்யஸ்யஸ்ய” = ஈரம்புலராத ஆடையுடையவன் நீரிலே தருப்பணம் ஆசமனம் செய்யவேண்டும். உலர்ந்த ஆடை யுடையவன் நிலத்தின்மேல் தருப்பணம் ஆசமனம் ஜபம் செய்ய வேண்டும். எ-று. காண்க.

“ஸ்வஹா! ஸுஹஸ்ய ஸுஹஸ்ய ஸ்விஸ்துருஷ்” = முக்காற்குடித்த ஆசமனசலத்தினால் பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன் என்னு மூவரும் திருத்தியை யடைகின்றனர் எனக் கேள்விப்படுகின்றோம். நீரினாற் றொடைப்பதினால் கங்கை யமுனைகள் திருத்தியடைகின்றனர். காவில் விஷ்ணுவும், தலையில்பிரமனும், மூக்குத் துளைகளில் அசுவனி தேவர்களும், கண்களில் அக்கினி வாயுக்களும், தோள்களில் ஏனையதேவர்களும், நாபி = உந்தியில் நாகர்களும், இதயத்தில் எல்லாத் தேவரும், உச்சியில் புருடதெய்வமும், நீரினாற்பரிசிக்க, களிப்படைகின்றனர். எ-று. காண்க.

ஆசமனம்செய்யாவழிவருங்குற்றம்.

ஆசமனஞ் செய்யாவிடற் பாவம் குறிக்கப்பட்டது. “ஸ்கி யாஸ்யஸ்தி” = யார் ஆசமன கருமத்திற்குச் சுத்தி, புண்ணியம், என்னும் பயன்உண்டு என்று நம்பாமல், நாத்திகனாய் ஆசமனஞ் செய்யாமல் அறிவின்மையால் வேறுகருமங்களைச் செய்கின்றாரோ? அவன்செய்த கருமங்களெல்லாம் பயனில்லாமலே வீணாய் விடுகின்றன. இவ்விடயத்திற் சந்தேகமில்லை. எ-று. காண்க.

வடதேயத்தாரது ஆசாரங்களை விசாரிக்குமிடத்துஇங்ஙனம்உள்ளதாகத் தெரியவருகின்றது. தென்னாட்டினர்ஆசாரத்தைவிசாரிக்குமிடத்துச் சிலவிசேடம் வெளிப்படுகின்றது. அவைவருமாறு, ஆசமனத்திற்கும் நீரால் அங்கங் களைத்தொடுவதற்கும் மந்திரவியை வைத்துக்கொண்டிருக்கின்றனர். அதற் குஆதாரமாகப் பிரமாணவசனங்களை வேறு வேறு நூல்களில் அவரவர்கள் மதங்களுக்கு ஒத்தபடிக்குக் கூறுகின்றனர். அவற்றினுள் ஒன்றற்கேனும், வேத்துளாயினும், தருமசாத்திரங்களுளாயினும், சுரோதம், ஸ்மார்த்தம். என்னுமிருவகையின்ஆகமப்பிரமாணம்கிடைப்பதில்லை. சுருதி “ஸ்வஹா” முக்காலாச மிக்கவேண்டிவது. “ஸ்விஸ்துருஷ்” இருகாற்றொடைத்து “ஸ்வ ஸுஹஸ்ய” ஒருகால் உறுப்புக்களை உறுத்தி என்றிவ்வளவே கூறுகின்றது. அதற்குப்பொருள் விளங்க மிருதிகள் மேற் கூறியவாறாகக் கூறியுள்ளன. இவ்வளவே யன்றித் தேவர்களின் பெயர்களையாயினும், மந்திரலிங்கம்=மந்திரக்குறிகளையாயினும் ஆசமனத்திலும் அங்கங்களைத் தொடுதலிலும் உபயோகிப்பதற்கு விதிசூறப்படவில்லை மேலும், சத்தஞ்செய்யாது ஆசமிக்க வேண்டுமென்றுமேலே கூறப்பட்டுள்ளது: ஆனால் விருத்தசங்கர் வாக்கியத் தைப்பற்றி மேற்கூறியபடி ஆசமனத்தொழிலுக்கும் உறுப்புக்களைத் தொடுதற் றொழிலுக்கும் எந்தெந்தத்தேவதைகளின் பிரீதியையென்று தெரியவருகின்ற

தோ? அந்தத்தேவதையின் சொருபத்தை அநுசந்தானம்—தொடர்ந்து பற்று தலிலும் அந்தத்தேவதையின் பெயர் மந்திரங்களைக் கூறுவதும் ஒருதலையாக வேண்டுமென்பதனை யொருநியாயமாக வைத்துக்கொண்டு அவ்வகையாகச் சிலர் அனுட்டிக்கின்றனர். அதுவேவழியாகப் புராணங்களும் தந்திரங்களும். நூல்களும் ஆகமங்களும், மந்திரயோகங்களும், சங்கிதைகளும் ஆகிய இவற்றின் ஆதாரங்களை யொருவகையிலமைத்துக்கொண்டு, சிவநாமத்தாற் சைவரும், விஷ்ணுநாமத்தால் வைஷ்ணவரும், அந்தந்தத்தேவர்களின் பெயர்களால் அவ்வத்தெய்வவுபாசிகளும், தத்துவாபிமானி தேவதாவாசகத்தால் யோகப் பயிற்சிசெய்கின்ற சாங்கியர் முதலியோரும், மந்திரபீஜ எழுத்துக்களால் தாந்திரீகரும், மந்திரலிங்கங்களால் மார்திரீகரும், பிரணவத்தால் சங்கியாசிகளும் ஆசமனத்தையும் உறுப்புறுத்தலையும் செய்கின்றனர். அவையெல்லாம் அவரவர் சிறப்புவிதியால் வந்தனவே யன்றிப் பொதுவகையால் வருணச் சிரம தருமங்களைப்பற்றி வந்த சுௌதஸ்மார்த்த விதியல்லாதலின், அவற்றை இம்மாதவாசிரியர் எடுத்துக்காட்டவில்லை ஸ்மிருதிகளில் இல்லாத விடயமாதலின், ஸ்மிருதிகளைவிதித்த நூலாசிரியர்கள் யாரும் கூறவில்லை. ஆயினும், அதன் தோற்றத்தன்மை யறியவேண்டுதலின் குறிப்புக்காகச் சிறிதுயாம் கூறுதும்.

விசுவாமித்திர சங்கிதை, வசிட்டசங்கிதை, இவைகளில் காயத்திரியுபாசனை கூறியவழிச் சந்தியாவந்தன சுருமத்திற்குச் சுருதி யாசமனம் கூறியிருக்கின்றது. “ஸ்ரூயாச்சுஸ்யா” “சுயூகிஸ்யாபிரிஸ்யூ பஜிஸ்யூ வஜிஸ்யூ” “ஸ்ருயூயூஸ்யூஸ்யூஸ்யூஸ்யூஸ்யூ” “ஸ்ரூயாச்சுஸ்யூ” = காயத்திரி மந்திரத்தினுடைய மூன்றுபாதங்களினால் மூன்றுவிசை ஆசமித்தல்வேண்டும், “ஆபோஹிஷ்டாதி” ஒன்பதுமந்திரங்களால் ஒன்பதுஅங்கங்களைத் தொடவேண்டுமெனது. ஏழு “வியாஹிருதி” மந்திரங்களால் ஏழுஅங்கங்களைத் தொடவேண்டுமெனது. பின்பு காயத்திரிமூன்று, காயத்திரிசிரசு ஒன்று, துரியகாயத்திரி ஒன்று, ஆகவைந்தினாலும் ஐந்து அங்கங்களையும் தொடவேண்டுமெனது. இவ்வாறு இருபத்துநான்கு மந்திரக்கூட்டமுடையது சுருதியாசமனமென்று கூறப்பட்டுள்ளது. இதனது நோக்கத்தைப்பற்றி யந்தந்தத்தேவதைகளின் அனுட்டான பகூத்தாரும் அந்தந்தத்தேவதைகளின் மந்திரத்தால் வேறு வேறு சுருதியாசமனங்களைச் செய்து வருகின்றனர்.

“சுக்ராதி யக்ராந்த் சுந்தாக்ர ஸுஸ்யூயூத், ஸ்ருயாச்சுஸ்யூ வஜிஸ்யூஸ்யூ” = காயத்திரி மந்திரத்தின் இருபத்துநான்கு எழுத்துக்களினால் முறையே மேற்கூறியபடி இருபத்துநான்கின் கூட்டமுடையது மிருதியாசமன மென்னப்படும்.

“நமஸுஃ ஸாரிஸுஃ நமஸுஃ ஸாரிஸுஃ” = சிவகேசவாதி தேவர்களின் புண்ணியப் பெயர்களுையேற்றபெற்றி ஆசமனத்திலும் அங்கங்களைத் தொடுத்தலிலும் உபயோகிக்கவேண்டியது என்பது, புராணசம்பந்த ஆசமனம் என்னப்படும்.

இக்காலத்தில் ஆசமனசொருபத்தை நன்றாகவிசாரிக்குமிடத்தில், கலியுகத்தருமத்தைப்பற்றிப் பத்திவாதத்தால் ஸ்மார்த்தர்முதலிய சிலவேதியொன் பாரும் வைஷ்ணவரும் மேற்கூறிய சுருதியாசமனமுதலிய வற்றைச்செய்யும் சத்தியில்லாமல் சாதாரணமாகக்கேசவாதி இருபத்துநான்குபெயர்களை மாத்திரம் வழங்கி வருகின்றனர் தருமசிந்து என்னும் நூலில் “பொப்பதேவர்” என்பவர்செய்ததிபான சுலோகங்களையும் எழுதியிருக்கின்றனர். இவ்விடயத்தில் அனுட்டான முறையை விசாரிக்குமிடத்தில் “ஸந்த்யாஸா ஸ்ரீஸா” என்றபழமொழிக்கு இலக்கியமாய் அவரவர் முன்னையர் வழக்குப்பல்லாயிர வகையாக விருக்கின்றன. அவற்றின் விவரங்களையெல்லாம் விரிவாக்கிவிடுத்தாம்.

ஆசமனபிரகரண முற்றிற்று.

தந்ததாவனவிதி.

அத்திரி. ௮: “ஸந்த்யாஸா ஸ்ரீஸா” = முகம் பழைமைப்பட்டால் மனிதன்தகாதவனாகின்றான். அதனால், பசுமையவேயாகவாயினும் உலர்ந்தனவேயாக வாயினுமுள்ளகோலைப் பல்விளக்குமாறு, தின்னவேண்டியது. எ-று. காண்க.

வியாசர் ஸ்ரீ: “ஸந்த்யாஸா ஸ்ரீஸா” = முகம் பழைமைப்பட்டால் மனிதன்தகாதவனாகின்றான். அதனால், பசுமையவேயாகவாயினும் உலர்ந்தனவேயாக வாயினுமுள்ளகோலைப் பல்விளக்குமாறு, தின்னவேண்டியது. எ-று. காண்க.

விஷ்ணு. ஷ்லோகம்: “ கலங்கி கீடர்ஸ்யக்ஷீம் த்யூதகாங்குஷ் சம்மிதம், கநிஷ்டிகாந் ஸஹஸ்யம் ஸ்வாஸ்த்யக்ஷுத் கர்சுக், தந்நாஸந் ஸுதீப்தம் ஜிஹ்வலீஷணிகாஹ்நா, ஸுஸூக்தம் ஸூக்த்யந்நஸ்ய ப்ரிஹம் தந்நாஸநம், த்யூதகாங்குஷகம் விஹைகாஹ் மஹஸ்வஸிஷிணம், க்ஷத்ருக்ஷ்யாபுத்ர ஜாதிநாம் நவக்ஷுத்ருங்குஷம் ”=முள், பாலுடைய மரங்களிறற்றோன்றியதாய்ப்பன்னிருஅங்குலநீளத்தில் கடைவிரற்பருமனுடையதாய், விரலிறைபாதி யளவு தலைக்கனமுடையதாய்ப்பல்விளக்க அனுகூலமானது பற்கோலென்றும் அவ்வாறேநாக்குவழிக்குங்கோலெனவும் குறிக்கப்பட்டன. சிறுபற்களையுடையவர்கட்குச் சிறியது. நடுத்தரப்பற்களையுடையவர்க்கு நடுத்தரப்பற்கோல், பெரியதும் கோணலுமாகிய பற்களை யுடையவர்கட்குப் பருத்தது. இவ்வண்ணமாக பல்விளக்குங் கோல் மூவகையாக விருக்கவேண்டுமது. வேதியனுக்குப் பனிரண்டங்குலக்கோல், அரசனுக்கு ஒன்பதங்குலம், வைசியனுக்கு ஆறு, சூத்திரனுக்கு நான்குஅங்குல அளவையுடைய பற்கொம்பு இருக்க வேண்டியதென்று, அறிவுடையோர் கூறுகின்றனர். எ-று. காண்க.

[illegible]

பற்கோஸ்தொடுவதற்குரிய மந்திரம்.

பல்விளக்குதலுக்கு விலக்காயுள்ளன.

[illegible]

யாஞ்ஞவற்கியர். யாஜ்ஞவல்க்ய: “ஷக்ஷகாஸிஷ்ஸாஷ்ணை ரிஷாஜ்ஞஸி
 ஶிஸ்தா, ஸுத்யூஷாஸாஸகாஃ குஷ்டாவ்ஸ்யேதஸ்தஸ்தாஸந” = இட்டிகை (செந்ந
 கல் என்று வழங்குகின்றது) மண்கட்டி, கற்கள், “ஷக்” என்ற
 தனாஸ்ஸூகரிமுதலியவற்றாலும், பெருவிரல், பவித்திரவிரல், இரண்
 டொழிய மற்றைய மூன்று விரல்களாலும் பல்விளக்கலாகாத
 எ-று. காண்க. (இதுயாஞ்ஞ வற்கியமிருதி முதல் அத்தியாயம்.
 ௨௨ - சுலோகம். பழைய பிரதிகளில் லிருக்கின்ற தந்ததாவன விட

தருப்பைவிதி பவித்திரம்.

பின்னர் நீராடல், வேள்விசெய்தல் முதலிய கருமம் தருப்பை யைக்கைப்பற்றியவனாலே செய்யத்தக்கனவாதலின் முதலில் தருப் பைவிதி கூறப்படுகின்றது. ஹாரீதர் ஸ்ரீ: “அஷ்டாஸ்ரதாஸ்சு சப்சுமாலாஸ்சு மலாஸ்யுஷாந், பித்யுத்சரீரபூஜாஸ்சு சமாதாஸ்யுஷாஸ்சு, கஸ்சுநைஸஜ்ஜப்தம் சாஸ்கைவகஸ்சு, கஸ்சுநஸ்தயோகஸ்சு தஸ்யஸாஸ்யுஷாஸ்சு” = துதி = முனை, அருமலுள்ளன, அடிவரையும் கூடியுள் ளன, பவித்திரமுடியுடையன, பரிசுத்தமானவை, மெல்லியன மங்கலகரமா யுள்ளனவாகிய தருப்பைகளைத் தென்புலத்தார், தேவர்கள், இருடிகள் பூசையின் நிமித்தம் இரு பிறப்பா ளன் விதிப்படி சேகரித்து வைத்து வைக்கவேண்டும். அப்ப டிப்பட்டதருப்பையைக் கையில் பிடித்துக்கொண்டு செபித்த தும், குடித்ததும், தின்றதும், அளவில்லாத புண்ணியத்தைத் தரும். எ-று. காண்க.

புராணபேதம். “புராணாஸ்சு” கஸ்சுமாலாஸ்சு சப்சுமாலாஸ்சு, கஸ்சுநைஸஜ்ஜப்தம் சாஸ்கைவகஸ்சு = தருப்பையோடு நீரா டல் வேண்டும். தருப்பையோடு ஆசமனம் செய்ய வேண்டும். அவ்வாறுசெய்வது பரிசுத்தமாம், தருப்பையோடு மேலெடுத்த நீர், சோம்பானத்தோடு ஒப்பானது. எ-று. காண்க.

கோபிலர். “ஸ்ரீ: “கஸ்சுமாலாஸ்சு மலாஸ்யுஷாஸ்சு, கஸ்சுநைஸஜ்ஜப்தம் சாஸ்கைவகஸ்சு = தருப்பையின் அடியில் பிரமன், நடுவில் விஷ்ணு, துனியில் சிவன்வசிக்கின்றார்கள். எ-று. காண்க.

கௌசிகர். “காஸ்சு: “கஸ்சுமாலாஸ்சு மலாஸ்யுஷாஸ்சு, கஸ்சுநைஸஜ்ஜப்தம் சாஸ்கைவகஸ்சு = சிறந்தவேதியன் பரிசுத்தஞ்சுத்தமாகிய விடத்தில் நின்று கிழக்கு அல்லதுவட க்கு முகமாகிப் பிரணவ மந்திரத்தை உச்சரித்துத் தருப்பையை த் தொடவேண்டுவது. எ-று. காண்க.

தருப்பையைப் பறிப்பதற்கு மந்திரம். கஸ்சுமாலாஸ்சு
“வரிவாஸ்சுமாலாஸ்சு மலாஸ்யுஷாஸ்சு, கஸ்சுநைஸஜ்ஜப்தம் சாஸ்கைவகஸ்சு”

தருப்பையுள் எழுவகையாகிய “பருஹிசு.”

இனி விலக்காகிய தருப்பைகள்.

இதுவுமது. “புஸ்துயஸ்து சயெகர்ப்புயெகர்ப்பு சித்ரபுல! சாஹு
சுபுரிஸாஹு” சீஸாஸாஸா”பிரமவேள்வி—பாராயணத்துள்
உபயோகிக்கப்பட்ட தருப்பை, பிதிர் கருமத்தி உபயோகிக்கப்
பட்ட தருப்பை, மலமூத்திரங்களால் சீரணித்த தருப்பை,
இவைகளையு மொழிக்கவேண்டியது. எ-று காண்க.

இதுவும்து. “அநாதாநித்யாநாமாயை நமஸ்க்ருத்வா க்ஷணிகம்
 ஸந்தோஷங்கூர்யேன வர்த்தயேத்” = சுத்தத்தில்லாதது, பழிக்கப்பட்டது, நக-
 த்தாற் கின் ளப் பட்டது, அவிக்கப்பட்டது, சுடப்பட்டது, ஆகி-
 வித்தருப்பைகளையு முயற்சியோடும் விடவேண்டும். எ-று கா’

கூர்மபுராணத்துள், சூர்ப்புராணீ|| “ஸ்வாஸ்யகந்தகாஸ்த்ஸுபக்யஸ்ய
யநாபிடி! அதஸ்யபுருஷஸ்திஸ்யம் ப்ராத்ஸுநஸமாசரீத்”=கமுகியபின்பு
விதிப்படிப் பற்கோலால் பல்விளக்கிக்கொண்டு சுத்தாசமனஞ்
செய்து முயற்சியோடும் வாய்பேசாது நாடோறும் உதயகா
லத்தில் நன்றாக நீராடவேண்டும். எ-று காண்க.

உதயமுழுக்கு

வியாசர் வாஸ|| “கம்:காஸ்த்ஸம்ப்ராதீ க்யஸ்யகந்தகாஸ்த்ஸுபக்யஸ்ய
யநாபிடி! அதஸ்யபுருஷஸ்திஸ்யம் ப்ராத்ஸுநஸமாசரீத்”=கமுகியபின்பு
விதிப்படிப் பற்கோலால் பல்விளக்கிக்கொண்டு சுத்தாசமனஞ்
செய்து முயற்சியோடும் வாய்பேசாது நாடோறும் உதயகா
லத்தில் நன்றாக நீராடவேண்டும். எ-று காண்க.

இதுவுமது. “யுக்ஷிஸ்யஸ்யஸ்திஸ்யம் ப்ராத்ஸுநஸமாசரீத்”=இருடிகளுக்கு அவ்விருடித்தன்மை உதயமுழுக்கினாலே
யே கிடைத்தது. ஒளியற்றிருத்தல் அல்லது வறுமையோடு
மொத்துண்ணல், காலவேறுபாட்டால் வருங் குற்றங்கள் அல்
லது நோய்முதலாயின, தீக்கனவுகள், தீயநினைவுகள், ஏனைய பா

உடுத்த வுடையைப் பிழிவதற்குரிய மந்திரம். “ஸௌக்யஸ்து
ரஹா அபுராந்ஸிஷ்யதா: | தேகஸ்துஸ்யாஸ்தம் வஸ்திஸிஷ்யதா
ஸ” = எங்கள் குலத்திற் பிறந்தவர்களும். புதல்வரில்லாதவர்க
ளும், எங்கள் கோத்திரமுடையவர்களுமாய், யாவர் சிலநிற்
துள்ளாரோ? அவர்கள் வஸ்திரம் பிழிந்து என்னுற் கொடுக்கப்
பட்டநீரைப் பெற்றுக்கொள்க. எ - று காண்க.

உதயநீராடன்மரபு முற்றிற்று.

ஆடையுடுத்தல்.

நீராடியபின்பு ஆடை யுடுக்கவேண்டுவதனை வாமன புரா
ணத்துட் கூறப்பட்டது. வாஸஸுராண || “வஸஸ்துஸ்துஸ்துஸ்து
ஸ்யஸ்யஸ்துஸ்து | ஸ்யஸ்யஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்து
பின்பு விதிப்படி ஆசமனஞ்செய்து மேலெழுந்து பரிசுத்தமா
கிய இரண்டு வெள்ளையுடையை உடுத்துக்கொண்டு (கருமஞ்
செய்க) எ-று காண்க.

யோகயாஞ்ஞவற்கியர். யோகயாஜ்ஞஸ்து || “ஸ்துஸ்துஸ்துஸ்து
ஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்து
எனம் நீராடிக் கிழிபடாதிருக்கின்ற இரண்டு வெள்ளாடையை
யுடுத்துக்கொண்டு, மண்ணினாலும் நீரினாலும் தொடைகளை அல
ம்பிக்கொள்ளவேண்டுவது. எ-று காண்க.

நாண்டுச் சில விசேடங்களை வியாசர் கூறினார். வ்யாஸ ||
ஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்து
ஸ்து = அறிந்தவன்மேற் போர்வையாடையை அரையில் உடுக்
கலாகாது. அரையிலுடுக்கும் ஆடையை மேற்போர்க்கலாகாது;
‘ஸ்துஸ்துஸ்து’ = உள்ளே போர்க்கத்தக்க மற்றோரடையில்லாமலே
எப்போதும் மேலாடையைப் போர்க்கலாது. எ-று காண்க.

மார்க்கண்டேய புராணம். மார்த்தண்டேயபுராண || “அஸ்துஸ்து
ஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்துஸ்து
ஸ்து = அறிந்தவன்மேற் போர்வையாடையை அரையில் உடுக்
கலாகாது. அரையிலுடுக்கும் ஆடையை மேற்போர்க்கலாகாது;
‘ஸ்துஸ்துஸ்து’ = உள்ளே போர்க்கத்தக்க மற்றோரடையில்லாமலே
எப்போதும் மேலாடையைப் போர்க்கலாது. எ-று காண்க.

மே ஸ்மார்த்த கருமத்தையும் செய்யலாகாது. நகக் நினைத்த
லுமாகாது. எ-று. காண்க.

நக்கினனிலக்கணம்.

பிருகு. ஷ்ருகு|| “நக்ஸுஸந்நிஸ்ய நக்ஸுஸந்நிஸ்யஸ்ய||
நக்ஸுஸந்நிஸ்யஸ்ய நக்ஸுஸந்நிஸ்யஸ்ய = அழுக்காடையை யுடையவ
னும், ஈர ஆடையை யுடையவனும், தீப்பட்ட ஆடையை யுடை
யவனும், தைத்த ஆடையை யுடையவனும் நக்கினன் எனக்க
றப்பட்டான். எ-று. காண்க.

ஓராதையாகாதென்றது.

விஷ்ணு புராணம். ஷ்ருகு|| “ஸுஸந்நிஸ்யஸ்ய நக்ஸுஸந்நிஸ்யஸ்ய
யுஸுஸந்நிஸ்யஸ்ய = வெள்வி, தே
வபூசை முதலிய கருமங்களிலும், பாராயணத்திலும், ஆசமனஞ்
செய்கையிலும், ஜபகாலத்திலும், இருபிறப்பாளன் ஓரேயாடை
யுடையவனாய் யிருக்கலாகாது. எ-று. காண்க.

கோபிலரும், ஷ்ருகு|| “நக்ஸுஸந்நிஸ்யஸ்ய நக்ஸுஸந்நிஸ்யஸ்ய
ஓராடை யுடுத்தவனாய் புசிக்கலாகாது. கடவுட்பூசையும் செய்ய
லாகாது. எ-று. காண்க.

ஒழி பு.

ஆண்டு, யோகயாஞ்ஞவற்கியர். அனுகற்பங் கூறினர். அனு
கற்பம் = எய்தியதன்மே லெய்துவித்தல். யோக்யாஜ்ஞஸ்ய||
“ஸுஸந்நிஸ்யஸ்ய நக்ஸுஸந்நிஸ்யஸ்ய = சுத்தமான உடை கிடையாவழி நாராடை = நார்மடி,
பட்டாடை, வெண்கம்பளம், யோகபட்டிகை, இவைகளைத் தரித்
தல்வேண்டும். ஆடையின்றிவெள்விசெய்யலாகாது. எ-று. காண்க.

ஆடையின் விடய முற்றிற்று.

இதுவுமது. “ஸ்யாத்தரூபுஷலா” என்று தொடங்கி “பந்த
நீர்நாடி” ஸ்ரீமந்தாரண்யே நவாஸ்யுஷலா” = சத்தியத்தின
லும், தருமத்தினலும், நல்லுணர்ச்சியாலும், திருவெண்ணீற்றி
னுத்தாளனத்தாலும் திரியக்காக மூன்றுபுண்டரங்களைக் குழைத்
திடுதலினலும் மனிதன் எப்பொழுதும் தவறாமலே யிருக்கவேண்
டுவது. எது. காண்க.

இதுவும் சூதசங்கிதை, ௨0 - வது - அத்: “झनां भयं
न भयं” = ஞானத்துக்குக்காரணமாபுள்ளன வெல்லா
வற்றுள்ளும் திருவெண்ணீறு சிறந்தது என்பது முன்னோர் யாவ
ரும் துணிந்ததுணிபு. எறு. காண்க.

பிருஹத்ஜாபாலோப நிஷத்து. யுந்ஜா வால்ஸநஃ|| “திருவெண்ணீரிடாத நெற்றியை நோக்காதொழிக. சிவாலயமில்லாத ஓநாவிட்டொழிக. சிவபூசை செய்யாத பிறப்பை = உடம்பினை வெறுத்தொழிக. சிவனையறிந்து பற்றாத வித்தையை மறந்தொழிக. எ - று. ஐந்தாவது பிராமணத்திற்காண்க.

இன்னும் அவ்வுபநிடதம் - எ-ம் பிராமணம். “சந்நிஷாநம்
 ஸம் ப்ரஹ்மஹ்மணஸ்சுபாந் ரிஷிபுத்ரபுத்ரபுத்ர மானஸ்துக்ஷிணஸ்துத்ர
 யாயஸ்யமிஷிணஸந் ஸஸ்துப்ய ஸ்ரீயம்பகமிஷிணஸ்துலாப வக்ஸுஸ்துபுத்ர
 ஸாஸ்திபுஸி” “சந்நிஷாநம்” = சத்தியோபாசாதம் என்றது முதலிய
 பஞ்சப்பிரம மந்திரத்தினால் திருவெண்ணீற்றைப் பெற்றுக்கொ
 ண்டு “அஸ்திரிஷஸ்து” என்றது முதலிய மந்திரங்களாற் செபித்து
 “மானஸ்து” என்றமந்திரத்தினால் மேலெடுத்து “ஸ்ரீயாயஸம்”
 என்றமந்திரத்தினால் சலம்விட்டுக் குழைத்து “ஸ்ரீயம்பகம்” என்
 மந்திரத்தினால் தலை, துதல், மார்பு, தோள் முதலிய விடங்களில்
 திரிபுண்டரமாகத் தரித்துப் பரிசுத்தனாய் முத்தியை யடைந்தவ
 னாவான். என்று காண்க.

திருவெண்ணீற்றின் விளைவு முறை, திருவெண்ணீற்றின் திறம், திருவெண்ணீற்றின் வேறுபாடுகள், ஆவின் இலக்கணம்,

௩௨௨ பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

கோமயவிலக்கணம், அதனைச்சோதிக்கும் முறை, விரஜாஹோம விதி, அக்கினிஹோத்திரத்தின் சமஸ்காரம், அதனைச்செய்யும் வகைமை, மந்திரதீக்ஷை, தரிக்கும்முறைமை, தரிக்கத்தக்கஅதி காரிபேதம், அத்திருவெண்ணீற்றின் திருப்பெயர்கள்முதலியவை அவைவந்த காரணம், அதனதுமான்மியம், திருவெண்ணீற்றைப் பழித்தவர்களடையும் குற்றம், அத்திருவெண்ணீற்றின் இன்றிய மையாததன்மை, விபூதிஸ்நாநத்தின் மான்மியம், வெண்ணீற் றின் காப்புவிதி, ஷோடசத்தானத்தின் தேவர்கள், பஞ்சத்தான விரகசியம், முதலியவிடயங்களெல்லாம் விசேடமாக பிரஹத்ஜா பாலோபநிஷத்து, காலாக்கினிருத்திரோப நிஷத்து, அங்கிரச சங்கிதை, சூதசங்கிதை, முதலியசுருதி மிருதி இதிகாசபுராணங் களில் கூறப்பட்டுள்ளன. அன்றி ஆசமங்களில் விரித்து கூறப் பட்டுள்ளன. ஆண்டுணர்க.

உளர்த்துவபுண்டரம்.

பிரமாண்டபுராணம். ஸ்ரீமதுருக்ஷி “சர்வஸாந்நிதீந் டர்ஷயேத் ஷிஷ்யஃ | சிந்தயிஷ்வரே ஸ்ரீமதுருக்ஷி | ஸ்ரீமதுருக்ஷி ஸ்ரீமதுருக்ஷி ஸ்ரீமதுருக்ஷி” = மலையின்மேல், நதிக்கரையில், புண்ணிய பூமியில், சமுத்திரதீரத்தில், புற்றுக்களில், துளவத்தின் அடியில், உள்ள மண்ணினைப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுவது. மற்றையமண்களை விடவேண்டும். எ-று. காண்க.

இதுவுமது. “சுருஷ்ணாந்நிதீந் டர்ஷயேத் | சர்வஸாந்நிதீந் டர்ஷயேத்” = கறுத்தமண் அளிஷ்டங்களை யொழிக்கும், செம்மண்வசியத்தைத்தரும், பச்சைமண் செல்வத் தைத் தரும், வெள்ளைமண் வைஷ்ணவம். எ-று. காண்க.

இதுவுமது. “ஸுருஷ்ணாந்நிதீந் டர்ஷயேத் | சர்வஸாந்நிதீந் டர்ஷயேத்” = பெருவிரல் புஷ்டியைக்கொடுக்கும், நடுவிரல் ஆயுளைத்தரும், ஈற்றயல்விரல் இச்சித்தவுண்டியைத்தரும், சுட்டுவிரல் மோக்ஷத் தைக் கொடுக்கும். இவ்விரலால் செய்யவேண்டுவது நகத்தாற் றெடலாகாது. எ-று. காண்க.

இதுவுமது. “சுருஷ்ணாந்நிதீந் டர்ஷயேத் | சர்வஸாந்நிதீந் டர்ஷயேத்” =

கொள்ளத்தக்க தரத்தையுடையன் இதிதில் ஐயமில்லை. எ - று. காண்க. இவ்வசனமும் சிலபாடங்களிலே மாத்திரம் வழங்குகின்றது.

கௌதமர். “*ஸ்வீகந்தஸ்யே ஸுஹ்ருதேஷ்யம் ஸுஹ்ருதேஷ்யம்*” = கோபி சந்தனத்தில் ஊர்த்துவ புண்டரத்தைத் தரித்த வன் மிகுந்த பாவங்களை யொழிக்கின்றான். சாளக் கிராமத்திற் குப் பூசித்த செஞ்சந்தனத்தைத் தேகத்திற்றரித்தவன் முத்தனுகின்றான். எ-று. முத்தன் = முத்தியடைந்தவன். இது சிலபாடங்களில் வழங்குகின்றது.

புண்டரவிதி முற்றிற்று.

மூலமிருதிகள் எவற்றினுள்ளும் கருமத்திற்குச் சிறந்த அங்கமாகப் புண்டரதாரணம் கூறப்படவில்லை. சருதிகளில் ஆராயுமிடத்துத் திருவெண்ணீறு தரித்தல் பிரசித்தமாக விருக்கின்றது. மிருத்திகையாலூர்த்துவ புண்டரம் சில வுபநிடதங்களிலுள்ளதென்று சிலர் கூறுகின்றனர். மிருதிகளுள்ளே இரண்டில் மாத்திரம் வேள்வித் தீக்காரியம் முடிந்தபின்பு “காப்பிடுதல்” என்பதாக வெண்ணீறு தரித்தலைக் கூறப்பட்டுள்ளன. அவ்விரண்டு வசனங்களும் வேள்வி விதியில் இந்நூல் வடமொழி யுரையாகிரியராகிய மாதவாசிரியரால் உதகரிக்கப்பட்டுள்ளன. சாதாரணமாக எங்குந் கிடைக்கத்தக்க சூதசங்கிதை முதலிய நூல்களில் வெண்ணீறு தரித்தலை விசேடமாகவும் விரிவாகவும் கூறப்பட்டன. அவ்வாறே கோபிசந்தனவூர்த்துவ புண்டரத்திற்கும் நுளவமிருத்திகை தரித்தலுக்கும் “அவிச்சின்னோர்த்துவ புண்டர வசனம்” “சிலபிரமாண்டமுதலிய புராணங்களில்” காணப்படுகின்றன. திரிசூலவடிவாக வெள்ளை மண்ணினால் ஊர்த்துவபுண்டரங்களைத் தரிப்பதற்குக் குறிப்பு மாத்திரமாயில் கூர்மபுராணத்துள் காணப்படுகின்றது. சில வைஷ்ணவர்கள் பாலிருந்து கிடைத்த ஹாரீதஸ்மிருதி புத்தகங்களில் சவேத தீபத்திலிருந்து வைநதேயர் கொண்டுவந்த மேலைக்கோட்டை என்றுவழங்குந் திருநாராயணபுரத்து வெண்மிருத்திகையால் “*ஸஷ்டிஸ்யே ஸுஹ்ருதேஷ்யம்*” = சச்சித்திரோர்த்துவ புண்டரதாரணத்தை விதிக்கும் வசனம் காணப்படுகின்றது. காகிதேசத்தாரால் அச்சியற்றி வெளிப்படுத்திய “விம்சதில்மிருதி” = இருபது மிருதிப்புத்தகங்களில் அந்த வசனமில்லை. இவ்வாறு அந்தந்தச்சமயவாதிகளின் நூலில் அநேகவிதமாக அந்தந்தப் புண்டரங்களுக்குப் பிரமாண வசனங்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் சிற்சிலவற்றினை மாத்திரஞ் சிற்சிலருடன்பட்டு மற்றுஞ்சிலவற்றை யுடன்படாது விட்டுவிட்டனர். பழை

பம் ஹோம முதலிய கருமங்களைச் செய்வதற்குத் தக்கவனாவ தில்லை. அதுநிமித்தம் உதயகாலத்தில் செய்யும் ஸ்நானம் நித்த ஸ்நானமென்று கூறப்பட்டுள்ளது. எ-று. காண்க.

நைமித்த ஸ்நானம்.

இதுவுமது. “சண்டாலவயுஷாஷ் ஸ்நானஸ்தா ரஜஸ்யாஸி ஸ்நானஸ்தாஸ்தாஸ்தா ஸ்நானஸ்தாஸ்தாஸ்தா” = தீண்டாத பஞ்சமனை, பிணத்தை, பூப்பானவளை = மாதவிடாயானவளையும், “ச” என் ததனால், துருக்கர்முதலிய ஊணர்களையும், நாய், பன்றிமுதலிய வற்றையும், மலமூத்திர மெச்சில் முதலிய அருவருக்கும் பொ ருள்களையும், தீண்டி அந்தத்தீட்டைப் போக்கடித்துக் கொள் றும்படி செய்யும் ஸ்நானம் நைமித்திகம் என்னப்படும். எ-று.

காமிய ஸ்நானம்.

இதுவுமது. “புஷ்யஸ்தாஸ்தாஸ்தா ஸ்நானஸ்தாஸ்தாஸ்தா ஸ்நானஸ்தாஸ்தாஸ்தா” = சோதிடதூலி னறிவன் விதியா லேவப்பட்ட நாளிற்செய்யும் புண்ணியஸ்நான முதலியது யாது? அதுவே காமியஸ்நானம் என்று எண்ணப்படுகின்றது. காமித்த வன் அதைச் செய்யவேண்டிவது. எ-று.

கிரியாங்க ஸ்நானம்.

இதுவுமது. “புஷ்யஸ்தாஸ்தாஸ்தா ஸ்நானஸ்தாஸ்தாஸ்தா ஸ்நானஸ்தாஸ்தாஸ்தா” = பரிசுத்தமா யுள்ளன வற்றைச் செபிப்பதற்கு வேண்டியாயினும், தேவர்களையும் பிதிரர்களையும் பூசிப்பதற்கு வேண்டியாயினும் யார்? ஸ்நானஞ்செய்வதே? அது கிரியாங்கஸ்நானமென்று கூறப்பட்டது. எ-று.

மலமொழிக்கும் ஸ்நானம்.

இதுவுமது. “புஷ்யஸ்தாஸ்தாஸ்தா ஸ்நானஸ்தாஸ்தாஸ்தா ஸ்நானஸ்தாஸ்தாஸ்தா” = உடம்பிலுள்ள மலங்களை = அழுக்கு களை யொழிக்கவேண்டிச் செய்யும் அப்பியஞ்சனஸ்நானம் = பூசிக் கழுவுதல் மலாபகர்ஷணஸ்நானம் என்னப்படும். எ-று.

கிரியா ஸ்நாநம்.

இதுவுமது. “ஸ்ரஸ்ய டெஷாதேஷு சீரேஷுவநிஷுவா டீயோஸ்னாநம்
ஸுதிஷ்டம் ஸ்னாநந்த்ரஸ்யதாபீயா” = குளங்கள், சுணைகள், தீர்த்தங்கள்,
நதிகள் முதலிய விவற்றினுள் கருமானுஷ்டானத்தின் பொருட்
டுச் செய்யும் ஸ்நாநம் கிரியாஸ்நாநம்என்னப்படும். எ-று. காண்க.

மாத்தியாந்நிக ஸ்நாநம்.

உச்சியில் நீராடலைக் கூறுவதற்கிது இடனல்ல வாயினும்,
காலே முழுக்கினைப் போலும் உச்சியில் நீராடுதலும் நித்தமா
யிருத்தலின், அதுஅதிகாரப்பட்டமையின்=மேற்கூறி வந்தமை
யால், ஈண்டுகூறப்படுகின்றது. மாத்தியாந்நிகஸ்நாநமும் நித்தமெ
ன்றுவியாக்கிரபாதர்கூறினர். வ்யாஹிதம்: “புஷ்பஸ்யஸ்யாஹ்நிஷ்ட்யஸ்ய
ஹ்நிஷ்ட்யஸ்யாஹ்நிஷ்ட்ய” = உச்சிப்பொழுதில் தினந்தோறும் தவறா
துநீராடுவோன் காலேமுழுக்குஞ் செய்தவனேயாகின்றான். எ-று.
காண்க.

மத்தியாந்ந ஸ்நாநவிதி.

கூடர்மபுராணத்துள். கார்வபுராணம் “தவ்யஸ்யஸ்யஸ்யஸ்ய ஸ்னாந
நிஷ்ட்யஸ்யாஹ்நிஷ்ட்ய ஸ்னாநந்த்ரஸ்யதாபீயா ஸ்னாநந்த்ரஸ்யதாபீயா
ஸ்ய தவ்யஸ்யஸ்யஸ்ய ஸ்னாநந்த்ரஸ்யதாபீயா ஸ்னாநந்த்ரஸ்யதாபீயா
ஸ்ய ஸ்னாநந்த்ரஸ்யதாபீயா ஸ்னாநந்த்ரஸ்யதாபீயா ஸ்னாநந்த்ரஸ்யதாபீயா
உச்சிப்போது வந்தவுடனே நீராடுதற் பொருட்டுச் சுத்தமாகிய
மண்ணினையும், பூக்களையும், அக்ஷதைகளையும், தருப்பைகளையும்,
எள்ளினையும் கோமயத்தையும் “ச” = என்றதனால் கலவைத்
துள் (கந்தப்பொடி என்று வழங்கும்) உலர்ந்த நெல்லிவித்
துப் பொடி, புளி, வெண்ணீறு, முதலியவற்றையுங்கொண்டு நதி
கள், சுணைகள், குளங்கள், மடுக்கள், தடங்கள், கயங்கள், அருவி
கள், ஊற்றுக்கள், கிணறுகள், முதலியவற்றில் நாடோறும் நீராட
வேண்டுமது. அந்நியர் தொட்ட = எடுத்த நீர்நிலைகளி லாயி
னும், நீர் நிலைகளை அடுத்துள்ள நீர்த்தொட்டிகளி லாயினும்முழு
கலாகாது. நீர்க்கிடையாவழி ஐந்து சேற்றுண்டைகளை வெளிய்
லெடுத்தெறிந்து முழுகினும் முழுகுக எ-று. காண்க.

இதுவுமது. “சுமிதாநத்யு: ப்ருஷ்டயுச்சிதிரிபி:பி:பி:” = “சுமிதாநத்யு:” = என்றமந்திரத்தைக் கூறி நீராக்கையாம் றொட வேண்டும். “யுச்சிதிரி:” என்றமந்திரத்தினால், மேல் நீரிற் சிறிது வெளியிழைக்கவேண்டுவது. எ-று. காண்க.

இதுவுமது, “சுமிதாநத்யு: ப்ருஷ்டயுச்சிதிரிபி:பி:பி:” = பின்பு “சுமிதாநத்யு:” = என்ற இருக்கு வேதமந்திரங்களை நீரிற் புகுந்து மனத்துள்ளே செபிக்கவேண்டுவது. எ-று. பின். “சுமிதாநத்யு: ப்ருஷ்டயுச்சிதிரிபி:பி:பி:” = “சுமிதாநத்யு: ப்ருஷ்டயுச்சிதிரிபி:பி:பி:” = அந்த நீரிற் சாமவேதகானஞ் செய்யவேண்டும். வியா ஹிருதி மந்திரங்களைச் செபிக்கவேண்டும். “சுமிதாநத்யு: ப்ருஷ்டயுச்சிதிரிபி:பி:பி:” என்ற மந்திரத் தைச் செபிக்கவேண்டும். அதன் பின் “சுமிதாநத்யு: ப்ருஷ்டயுச்சிதிரிபி:பி:பி:” என்ற மந்திரங் கூறி நீரின் மூழ்கவேண்டும். எ-று. காண்க.

தீர்த்த ஆவாஹனம்.

வசிட்டர். சந்த: || “யுச்சிதிரிபி:பி:பி:” = பின்பு “யுச்சிதிரிபி:பி:பி:” = என்ற மந்திரங்களால் குருகேதத்திரத்தையும் கயாகேதத் திரத்தையும், கங்கையையும், பிரபாச கேதத்திரத்தையும், நை மிசாரணியத்தையும். மற்றுமுள்ள தீர்த்தங்களையும் அறிந்தவன் ஆவாஹனஞ் செய்யவேண்டும். எ-று. காண்க.

சங்கர். சந்த: || “யுச்சிதிரிபி:பி:பி:” = பின்பு “யுச்சிதிரிபி:பி:பி:” = என்ற மந்திரங்களால் குருகேதத்திரத்தையும் கயாகேதத் திரத்தையும், கங்கையையும், பிரபாச கேதத்திரத்தையும், நை மிசாரணியத்தையும். மற்றுமுள்ள தீர்த்தங்களையும் அறிந்தவன் ஆவாஹனஞ் செய்யவேண்டும். எ-று. காண்க.

பூத்தவளை, மகப்பேறு பெற்றவளை, நிலைகெட்டவனைத் தொட்டால் “நஸைஸ்சம்” சசேலஸ்நாநத்தால் சுத்தனாகின்றான். எ-று. காண்க.

வேறு மிருதியில். ஸ்ரீமத் || “ஸதீசம்ஹஸூகீ” டகூஷஸ்பு ௬த்யுபி ஸ்ரீஸநஸை டகூஷஸ்புநாநகூஷ” = நிலைதவறினவன், சண்டாளன், சூலிருந்து பெற்றவன், மாதவிடாயானவன், பிணம் அதைத்தொட்டவன், இவர்களைத் தொட்டால் சசேல ஸ்நாநத்தால் சுத்தனாகின்றான். சசேல ஸ்நாநமென்பது அக்காலத்து நெருந்தவாடைகளோடு நீருள் மூழ்குவது. எ-று. காண்க.

இவ்விடத்து, நிலைமைகெட்டவன் முதலினோர்கள் முதலாக அவனைத் தொட்டவனாகி மூன்றாவதாவான்வரைக்கும் சசேல ஸ்நாநத்தால் சுத்தியுண்டாம் நாலாவனுக்கு ஸ்நாநத்தால் சுத்தி அங்ஙனம் மரிக்கூறினர். ஸ்ரீ || “டகூஷஸ்புநாநகூஷ டகூஷஸ்புநாநகூஷ” = நாலாவான் நீராடவேண்டுவது. அவன்பின்னவானுக்கு நீர் தெளித்துக்கோடலே யமையுமெனக்கூறப்பட்டது. எ-று. காண்க.

சம்வர்த்தர் இருவர் மட்டிலே ஸ்நாநம் கூறினர். ஸ்ரீ || “த்யுபிஸ்புநாநகூஷ ஸ்ரீஸநஸை டகூஷஸ்புநாநகூஷ” = நிலைகெட்டவன் முதலியோரைத் தொட்டவனும், அவனைத் தொட்டவனும் நீராடவேண்டுமென்று விதிக் கப்படுகின்றது. அதன்பின்பு திரவியங்களுக்கு நீர்த்தெளித்தல் எவ்வாறே? அவ்வாறே ஆசமனம் கூறப்பட்டது. எ-று. காண்க. இது மனமறியாது தொட்ட விடயம்.

அங்ஙனம் சங்கிரகக்காரர் கூறியிருக்கின்றனர். ஸ்ரீ || “அபிபூஷஸ்புநாநகூஷ ஸ்ரீஸநஸை டகூஷஸ்புநாநகூஷ” = அறியாமற் றோட்டுவிட்ட பகூத்தில் இருவர் வரையில் ஸ்நாநமும், அறிந்துதொட்ட பகூத்தில் மூவர்வரையிலும் ஸ்நாநமும் ஸ்பரிசதோஷ நியாயத்தைப்பற்றி ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றது. எ-று. காண்க.

கூர்மபுராணம். கார்வூரூ || “ஹஸூகீ” ஸ்புஷ்டஸ்பு ௬த்யுபி ஸ்ரீஸநஸை டகூஷஸ்புநாநகூஷ” = ஹஸூகீ ஸ்புஷ்டஸ்பு ௬த்யுபி ஸ்ரீஸநஸை டகூஷஸ்புநாநகூஷ” = ஹஸூகீ ஸ்புஷ்டஸ்பு ௬த்யுபி ஸ்ரீஸநஸை டகூஷஸ்புநாநகூஷ”

நடிகு பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

ஐதிஹ்யாஸ்யுத்தியு:| அஸமேதங்குந்ரஃ ஸ்ரீஹ்மேதங்குந்ரஃ” = சண்டாளன், கருவுயிர்த்தவன், பிணம், தொட்டவனை எவ னாயினும் அறியாது தொட்டால் நீராட வேண்டிவதில்லை ஆசமனஞ்செய்து செபஞ்செய்யவேண்டும். புலையன் முதலியோரைத் தொட்டவனைத் தொட்டவனை யாரோனும் அறிந்துதொட்டாலும் ஸ்நாநம் வேண்டிவதில்லை ஆசமனஞ் செய்யவேண்டிவது என்று பிரமதேவன் கூறினர். எ-று. காண்க.

யாஞ்ஞவற்கியர். யாஜ்ஞவல்க்ய:| “கௌக்யகூஷிஸ்யா ஸ்நாஸ்ய ஸ்நாஸ்யுந்ரஃ | ஸ்நாஸ்யுந்ரஃ ஸ்நாஸ்யுந்ரஃ” = பூத்தவளாலும், அசுத்தங்களாலும் தீண்டப்பட்டவன் நீராடவேண்டிவது. அவனாற் றீண்டப்பட்டவன் ஆசமனஞ் செய்யவேண்டிவது. ஜலமந்திரங்களைச் செபிக்கவேண்டும். மனத்துள்ளேயொருகால் காயத்திரியைத் தியானிக்கவேண்டும். எ-று காண்க. இது தடிமுதலிய நடுவே கிடக்கையில் அதனால் தொட்டவனைப்பற்றியது. அங்ஙனமல்லாக்கால் “இருவர் வரையில் ஸ்நாநம்” என்று மேற்கூறிய வற்றோடு முரணுண்டாம். எவ்விடத்தில் ஆடை குறுக்கிட்டிருக்கும்போது பரிசிக்கப்படுகின்றதோ? அவ்விடத்தும் தடி குறுக்கிருக்குங்கால் தீண்டியதற்குக் கூறிய நியாயத்தையே கொள்ளலாகாது.

அங்ஙனம் பிரசேதர் கூறினர். ப்ரஸேதா:| “ஸ்நாஸ்யுந்ரஃ ஸ்நாஸ்யுந்ரஃ ஸ்நாஸ்யுந்ரஃ” = ஆடை குறுக்கிருக்கச்சிதே தீண்டியது நேரோபரிசித்ததாகவே விதிக்கப்படுகின்றது. நேரோ தொட்டால் என்னவிதி கூறப்பட்டதோ? ஆடை குறுக்கிட்ட காலத்திற் றீண்டியதற்கும் அதேவிதி கூறப்படுகின்றது. எ-று. காண்க.

சதுர் விம்சதி மதம். சதுர்விம்சதிக்ரஃ ஸ்நாஸ்யுந்ரஃ ஸ்நாஸ்யுந்ரஃ” = புத்தர்களையும், பாசுபதர்களையும், சமணர்களையும், உலகாயதரொன்னும் நாலதிகரையும், காபிலர் என்னும் நீர்ச்சுரசாங்கியரையும், வேதத்தால் விலக்கப்பட்ட கொடிய கருமங்களைச் செய்கின்ற விரு

௩௩௮ பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

களில் ஸ்நாநஞ்செய்வது ஏழுதலைமுறைவரையில் குலத்தைச் சுத்தஞ் செய்கின்றது. சித்திநாமாசம் கிருஷ்ணபக்ஷம் சதுர்த் தசி தினத்தில் சிவசந்நிதியில் யார் ஸ்நாநம் செய்கின்றானோ? அவன் பிணத் தன்மையை யடைவதில்லை. கங்கையினிடத்தாயின் இன்னும் அதிகபயனுண்டு. சிவகுறி = சிவலிங்கத்தின் முன்பாகச் சமீபத்தில் உள்ள தீர்த்தத்திற்குச் சிவதீர்த்தமென்று பெயர், அதில்முழுகினவன் தெய்வலோகத்தை யடைவன். எ-று. காண்க.

இயமன். யமஃ|| “கூர்ஷ்யஸ்பூரஸ்பூஷ் ஸூர்யபாஹே: ப்ரமுக்யதே! மூஷ்யஸ்பூஷ் ஸ்ரீஸ்யாநேவ் மூஷ்யதே: ஸூர்யபாஹே! ஸ்ரீஸ்யாநேவ் மூஷ்யதே! ஸ்ரீஸ்யாநேவ் மூஷ்யதே! ஸ்ரீஸ்யாநேவ் மூஷ்யதே!” = கார்த்திகமாசத்தில் புஷ்கரக்ஷேத்திரத்தில் ஸ்நாநஞ் செய்தவன் எல்லாப் பாவத்தினின்றும் நீங்குகின்றான். மாசிமாசத்தில் பிரயாகைக்ஷேத்திரத்தில் ஸ்நாநஞ் செய்தவன் எல்லாப் பாவங்களாலும் விடப்படுகின்றான். ஆனிமாசத்தில் சுக்கிலபக்ஷம் துவாதசி அஸ்த நக்ஷத்திரமும் கூடியதினத்தில் கங்காநதியில் நீராடுதலினால் பத் துப்பிறவியில்செய்தபாவம் போகின்றது. ஆதலின் எப்போதும் அவைபாவங்களை யொழித்து விடுகின்றன. எ-று. காண்க.

விஷ்ணு. விஷ்ணு:|| “ஸூர்யபாஹே: க்ஷமாஸ்யஸ்பூஷ்! ஸூர்யபாஹே: க்ஷமாஸ்யஸ்பூஷ்! ஸூர்யபாஹே: க்ஷமாஸ்யஸ்பூஷ்! ஸூர்யபாஹே: க்ஷமாஸ்யஸ்பூஷ்!” = மாசிமாசம் வளர்பிறைச் சத்தமி சூரியகிரணத்தோடு ஒத்தது. அன்று அருணோதயகாலத் தில் ஸ்நாநம் செய்வது விசேஷ பயனைக்கொடுக்கின்றது. சித் திநாவளர்பிறை அட்டமி புதவாரம் புனர்பூசமுங் கூடியதினம் கிடைக்கும்போது நதிகளில் விதிப்படி ஸ்நாநஞ்செய்து “வாஜ பேய” யாகத்தின் பயனை அடைவன். எ-று. காண்க.

ஆதித்திய புராணம். அதித்யபுராணே|| “கூர்ஷ்யஸ்பூஷ்! ஸூர்யபாஹே: க்ஷமாஸ்யஸ்பூஷ்! ஸூர்யபாஹே: க்ஷமாஸ்யஸ்பூஷ்! ஸூர்யபாஹே: க்ஷமாஸ்யஸ்பூஷ்!” = கார்த்திகைமாச முழுவது நாடோறும் தவருது நீராடி ஐம்பொ றிகளையும் வென்றவனாய், வேள்விச் சேடத்தைப் புகித்து, உடம் பை ஒறுத்தலாகிய தவத்தைச் செய்தவன் எல்லாப் பாவங்களி னின்றும் நீங்குகின்றான். ஐப்பசி, தை, சித்திரை, இந்தமாசங்க

ளில் எப்பொழுதும் வைகறையில் நீராடவேண்டும், வேள்வியின் சேடமாகிய அவிசைப் புசிக்கவேண்டும். பிரமசரியவிரதத்தை அனுட்டிக்க வேண்டும். இது மஹாபாதகங்களைப் போக்கடிக்கும். எ-று. காண்க.

மச்சபுராணம். சுத்யுபுராணம் “சுமந்தாதிசுத்யுபுராணம்”
யாஹ்நேஸ்ரர்! விராஹேஸ்ரர்! கார்த்திகைமாதத்தில் மனிதன் உதயத்தில் நீராடத்தக்கவனாகின்றான். வேதியர்க்கு உண்டுகளை யுதவி கார்த்திகைமாதத்தில் விரத நியமத்தோடு கூடியிருக்கவேண்டும். அவ்வாறு செய்தவன் விஷ்ணு வுலகத்தையடைவன். இது விஷ்ணு விரதமென்று கூறப்பட்டது. எ-று. காண்க.

மார்க்கண்டேய புராணம். மூர்த்தியுபுராணம் “ஸ்ரீகாலந்திரேஸ்ரர்! புஷ்யாஸ்திரேஸ்ரர்! கார்த்திகைமாதத்தில் மனிதன் உதயத்தில் நீராடத்தக்கவனாகின்றான். வேதியர்க்கு உண்டுகளை யுதவி கார்த்திகைமாதத்தில் விரத நியமத்தோடு கூடியிருக்கவேண்டும். அவ்வாறு செய்தவன் விஷ்ணு வுலகத்தையடைவன். இது விஷ்ணு விரதமென்று கூறப்பட்டது. எ-று. காண்க.

விஷ்ணு. ஷ்லோகம் “சுமந்தாதிசுத்யுபுராணம்”
யாஹ்நேஸ்ரர்! விராஹேஸ்ரர்! கார்த்திகைமாதத்தில் மனிதன் உதயத்தில் நீராடத்தக்கவனாகின்றான். வேதியர்க்கு உண்டுகளை யுதவி கார்த்திகைமாதத்தில் விரத நியமத்தோடு கூடியிருக்கவேண்டும். அவ்வாறு செய்தவன் விஷ்ணு வுலகத்தையடைவன். இது விஷ்ணு விரதமென்று கூறப்பட்டது. எ-று. காண்க.

காமியஸ்நானம் முற்றிற்று.

௩௪௨ பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

ணிற் ளள்ளோடு ஸ்நாநஞ் செய்து, பகலில்கடவுளருச்சனை செய்ய வேண்டும். எ-று. இப்படிப்பட்ட ஸ்நாநம் கிரியாங்க மெனப்படும். இவைகிரியைகளுக்கு அங்கமாக விருக்கின்றன என்னும் கருத்துப் புராணங்களுள் வெளிப்படக் கூறியுள்ளது. “ஃர்ட்ரீ யாண்ட்ரீயாநி ஸ்நாநம்” [தீயாண்ட்ரீயாநி ஸ்நாநம்] = புண்ணியகருமத்தை மேற்கொண்டு செய்ய விரும்பினோன் முன்பாக ஸ்நாநஞ் செய்யவேண்டும் அந்தநீராடல் அக் கருமத்திற்கு அங்கமாக விருக்குமென்று தேவவடிவர்களாகிய அந்தணர்களால் குறிக்கப்பட்டது. எ-று. காண்க.

கிரியாஸ்நாநவிதி.

சங்கர். ச்ஷ|| “தீயாண்ட்ரீயாநி ஸ்நாநம்” [தீயாண்ட்ரீயாநி ஸ்நாநம்] = கிரியாஸ்நாநத்தை விதிப்படி கூறுகின்றேன் முதற்கண் மண்ணினாலும் சலத்தாலும் விதிப்படிசெளசம்செய்துகொள்ளவேண்டும். பின்பு நீரில் முக்காலும் முமுகி முக்குடிநீர்குடித்துத் தீர்த்தத்தை ஆவா ஹனம் செய்யவேண்டிவது. அதற்குமந்திரம். “ஸ்வஸ்யாநம்” என்றதுமுதலியன. இதனுரைமுன்னரே கூறியுள்ளது எ-று. காண்க.

ஸ்நாநசலம்.

அறுவகை ஸ்நாநத்திலும் முக்கிய கற்பத்தினாலும், அறு கற்பத்தினாலும், நீர்விசேடங்களை விஷ்ணுபுராணத்துட் கூறப் பட்டது. ஷ்ஷுபுராணி|| “நீர்விசேடங்களை” [நீர்விசேடங்களை] = நதி (கீழ்க்கடல் நோக்கிச் செல்லும் யாறு), நதம் (மேல்கடல் நோக்கிச் செல்லும் யாறு), தடாகம், ஏரி, மடு, சுளை, “ஸ்வஸ்யா” = அருவி, இவைகளில் நித்திய கருமத்தின் பொருட்டு ஸ்நாநஞ் செய்யவேண்டிவது. கிடையாவழி கிணற்று நீரையாவது மேலெடுத்துக்கொண்டு முமுகவேண்டிவது. எ-று. காண்க.

மார்க்கண்டேயர். மூர்த்தியை: “புராணாநா நரோத்ராணா மூஷி
ஊஞ்சமஹ்நாநா! ஸ்ரீஸங்குபதாநேம டெவதாநாந்ஸமாநரத்” = முற்கா
லத்து அரசர் மஹான்மாக்களாகிய இருடிகள், தேவர்கள் இவர்
களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட கிணறுகள், ஏரிகள், மடுக்க எரிவைக
ளில் நீராடவேண்டுவது. (எனவே சிறந்தமுன்னோரொடுத்த நீர்
நிலைகளில் ஸ்நானம் செய்யவேண்டுமென்பது). எ-று. காண்க.

நீரின் ஏற்றக்குறைவு.

மார்க்கண்டேயர். மூர்த்தியை: “ஹிஸ்துமூஷ்யாஸ்யுஷ்ணம் ததஸிஷ்
ஸ்வணீஷகா! ததீஷிஸாரஸ்யுஷ்ணம் ததாஸ்யுஷ்யுஷ்ணம் ததீஷிஸாரஸ்யுஷ்ணம்
ததீஷிஸாரஸ்யுஷ்ணம்” மேலெடுத்து முழுகுநீரினும் பூமிமேல் நின்
னுள்ள நீரிலாடுவது சிறந்தது; மலையருவி நீர் அதனிலும் உயர்ந்த
து, மடுக்கள் அதனிலும் விழுமியது; யாற்று நீரதனிலும் சான்ற
து. தீர்த்தோதகம் = தேவசந்நிதிகளிலுள்ள பரிசுத்தநீர், அதனி
னும் மாட்சிமைப்பட்டது; இவ்வெல்லாவற்றினும் மேலாயது கங்
கைநீர். எ-று. காண்க.

கங்கைநீரின் சிறப்பு.

மரீசி. மரீசி: “ஹிஸ்துமூஷ்யாஸ்யுஷ்ணம் ததஸிஷ்
ஸ்வணீஷகா! ததீஷிஸாரஸ்யுஷ்ணம் ததாஸ்யுஷ்யுஷ்ணம் ததீஷிஸாரஸ்யுஷ்ணம்
ததீஷிஸாரஸ்யுஷ்ணம்” = மண்ணின்மேல்
மேலெடுக்கப் பட்டதேயாக, குளிரந்ததேயாக,
தேயாக, கங்கைநீராயிற் சாலும். அது ஒருவன்
மனுபவிக்கத்தக்க பெரும்பாவங்களையும் விரைவிற டெ
தஞ் செய்யும். எ-று. காண்க.

ஒழிக்கத்தநீரா
ஸ்ரீயா த்ரீயாஸ்யுஷ்ணம்
கட்டுவித்த தாயினும்
தும், நிந்திக்கத்தக்கது
னதும், சுருங்கியதும்,
காண்க.

புண்டரீகர். ஸுஹீதஃ|| “ஸக்யாயஸ்சபரிஹிஸ்தம் ஸக்யாயஸ்சபரிஸ்யஸ்தம்|
 ஈதம்ஸக்யாஈதம்யை யதஹிஸ்தம்ஸக்யாஸ்தம்” = யாற்றிலே விழுந்தும்,
 அந்தயாற்றி னின்றும் வழுவிப்போம் நீரும்,அதினின்றும் வெளி
 ப்பட்டுச் செல்லும் நீரும், அதற்கு வருவாயாக வரும் நீரும்
 யாதோ? அவற்றையெல்லா மொழிக்கவேண்டும். எ-று. காண்க.

பிராயச்சித்தஞ் செய்துகொள்ளத்தக்கநீர்.

சாதாதபர். ஸாஸ்தஃ|| “அந்நீரஹிஸ்தம் ஸக்யாயஸ்சபரிஸ்யஸ்தம்|
 சந்திராயஸ்சபரிஸ்யஸ்தம்” = அந்நியரா லெடுப்பிக்
 கப்பட்ட எவ்வகை நீர்நிலைகளிலும் ஸநாநம் செய்யலாகாது.
 ஒருக்கால் முழுகினாலும் குடித்தாலும் பிராயச்சித்தம் செய்து
 கொள்க. எ-று. காண்க.

அதன்ஒழிபு.

மேற் கூறியவற்றிற்கு ஒழிபு மனு கூறுகின்றனர். ஸுஹீதஃ||
 “ஸக்யாயஸ்சபரிஸ்யஸ்தம் ஸக்யாயஸ்சபரிஸ்யஸ்தம்|
 சந்திராயஸ்சபரிஸ்யஸ்தம்” = சுனைகள், மடுக்கள், யாறுகள், கிடையாவழிவேற்றே
 ராலெடுப்பிக்கப்பட்ட நீர் நிலைகளில் நான்கு உருண்டை மண்
 சேறு துரும்பு முதலியவற்றை யாயினும் எடுத்தெறிந்து நீராட
 வேண்டும். எ-று. காண்க.

வெந்நீர் விடயம்.

வெந்நீரால் முழுகுவதைச் சங்கர் விலக்கினர். ஸுஹீதஃ|| “ஸக்யாயஸ்சபரிஸ்யஸ்தம்|
 சந்திராயஸ்சபரிஸ்யஸ்தம்” = வெந்நீராலாயினும், அந்நியர்கைநீராலாயினும் நீராடினவனுக்கு
 உடம்பின்அழுக்கு ஒழிவதவ்வளவேயன்றிப்புண்ணியம்உண்டாவ
 தில்லை எறு. எனவே காட்சிப்பயனுண்டு. அதிருஷ்டபல னில்லை
 யென்பது கருத்து.

யாஞ்ஞவற்கியர். யாஜுஸ்யஃ|| “ஸக்யாயஸ்சபரிஸ்யஸ்தம் ஸக்யாயஸ்சபரிஸ்யஸ்தம்|
 சந்திராயஸ்சபரிஸ்யஸ்தம்” = வெந்நீர்மு
 முக்கு வீணானதேயாம். வைதிகமல்லாதஜபமும் வீண். வேத
 மறியாதோனாகிய அசரோத்திரியனுக்குக் கொடுத்த தானமும்
 வீண். விருந்தினரின்றித் தான்தனியேயுண்ட உண்டுவீண். எ-று.
 காண்க.

காயுப்பாக்கால்! காயுத்திப் பூச்சுதென்பது காயுத்தொருவையேய்தம்! ஸப்தமீஸ்த
நாட்டின் ஸாமிலிப்படுகிறதாம்! ஐந்தாவது ஸாமிலிப்படுகிறது "காலே
யில் காயத்திரி எனவும், உச்சிப்போதிய சாவித்திரி எனவும், மா
லையில் சரச்சுவதி எனவும் அச்சந்தியாதெய்வம் மூவகையாகக்
கூறப்பட்டது. பிறரிடத்தில் ஒன்றைவாங்கும்பாவமும், தகாத
வுணவைப் புசித்த பாவமும், மற்றமஹாபாதக உபபாதகங்க
ளும், ஆகிய இவற்றால் பயமுண்டாகாதபடி, செபிக்கின்றவனைக்
காத்தலால் காயத்திரி என்னும் பெயராயிற்று. உலகத்தைப்பெறு
கின்றவன் (எனவே பரமேச்சரன்) சவிதாளன்னப்படுவன் அவ
ன்சந்நிதிப்படுத்தலின் சூரியனும் சவிதாளன்னப்படுவன் அந்தச்
சவிதாவை யொளிசெய்வித்துக் காட்டுதலினால் சாவித்திரி என்
னும் பெயராயிற்று. உலகத்தைப்பெறுபவன் வாக்குருபமாய்-
என்பது மந்திரவடிவாயிருப்பது ஆதலின் சிற்சத்தியே சரச்சு
வதி என்னும் பெயரளாம். ஏ-று. காண்க.

சந்தியாதெய்வநிறம்.

வண்ணபேதம் வேறுமிருதியுட் கூறப்பட்டது. வறுமாமறு,
 “காயுதீஹபுஷ்யது சாமிநீக்ஷ்வஸ்தி | ஸ்ரஸ்தீஹாஹ்நீக்ஷ்வாஹ்நீவஸ்து ஹதஃ”
 காயத்திரி சென்றிறத்தவராயும், சாவித்திரி வெண்ணிறத்தவரா
 யும், சரச்சுவதி கருநிறத்தவராயும் உபாசிக்கப்படுவார். எ - று.
 காண்க.

சந்திமும்முதற்றலைவர் வடிவாமாறு.

இதுவுமது. “காயத்ரிபிரஸாங்கு சாஸ்திரபிரஸாங்கு: சர்வஸ்திஷ்டு ரூபா க்ஷாஸ்திரபிரஸாங்கு:” = காயத்திரிபிரமன் வடிவாம், சாவித் திரி உருத்திரன் வடிவாம், சரச்சுவதி விஷ்ணுவடிவாம், என வே காலத்திற்கேற்ற நாமரூப வேறுபாட்டால் உபாசிக்கவேண் டும். என்று. காண்க, உபாசனைஎன்பது குறைவற முற்றும் தியா னித்தலாம்.

காயத்திரிமூர்த்தி தியானம்.

[illegible]

கிருஷ்ணயஜுர்வேதம். அஉ - வது. பிரசிந்திலும் காயத் திரி யுபாசனை கூறப்பட்டுள்ளது. வருமாமு. “நாயத்ர நாயத்ரி ஸ்யம்ஹீ ஷ்வஸித்ருக்ஷிஸ்வஸிதாஸ்தாந்நிஷ்டாஸ்ப்யம்ஹீ” = காயத்திரி மந்திரத்திற்கு காயத்திரி சந்தசு, விசுவா மித்திரர் இருடி, சவிதா தேவதை, அந்த மந்திரதேவதா மூர்த்திக்கு, திருமுகம் அக்கினி, பிரமன் சரசு, இதயம் விஷ்ணு, சிகை உருத்திரன், பிருதிவியோரி, பிராணசத்தியே பிராணன், வெண்ணிறம், சாங்கியாய நசகோத்திரம், இருபத்து நான்கு எழுத்துகள், மூன்று பாதங் கள், ஆறுவயிறு, ஐந்துதலைகளையு முடையது காயத்திரி. ஏ-று. காண்க. மற்றுமுள்ள இம்மூர்த்திதியான விசேடங்களெல்லாம் காயத்திரிஇதய வித்தைமுதலிய மந்திர உபாசனாகாண்டங்களில் விரித்துக்கூறப்பட்டுள்ளன. உபநிடதம் பிரம் சூத்திர முதலிய வற்றுள் சகுண வுபாசனையில் காயத்திரி வித்தை யென்று கூறப் பட்டஞானகாண்டமும் பிரசித்தியாயுள்ளது. காயத்திரி யுபாச னையின் உட்கருத்தி யாதெனில்? வேதம் தைத்திரிய சாகையில் கூறப்பட்டது.

பிராணயாம விலக்கணத்தை மனுகூறினர். ஸுஸ்|| “ஸ்யாஸூசிம்
ஸஃஜஸம் நாயத்ரிம்ஸிர்ஸம் | ஸ்ரீரூபவாயத் ஸாஸி ஸாஸாயாமஸுக்ஷயத்” =
மூன்றுவியாஹிருதி மந்திரங்களோடும், ஒருபிரணவ மந்திரத்
தோடும், காயத்திரிசிரோமந்திரத்தோடும் கூட்டிக் காயத்திரியை
மும்முறைப் பிராணவாயு இயங்காமற் றடுத்திச் செபிக்கவேண்
டும். அங்ஙனஞ் செய்வது பிராணாபாம மென்று கூறப்படுகின்
றது. எறு: காண்க.

யாஞ்ஞவற்கியார். யாஜ்ஞவல்க்யஃ॥ “நாயத்ரிஷிஸ்சுநாந்நஃ” = காயத்திரியை அதன்சிரத்தோடு கூட்டி வியாஹிருதியை முதலாக்கிக் கொண்டு, ஒவ்வொரு மந்திரத்திற்கும் பிரணவத்தைச் சேர்த்துச் செபிக்கவேண்டும். முக்கால் இவ்வாறு செய்வதே பிராணாயாம மெனப்படும். எது. காண்க.

யோகயாத்திரைவந்தியார். யோగ்யாஜ்ஞவல்க்யஃ || “ ஸுய்யஸ்சரீரமர்ஜ
ந சூதஸ்சத்வம் த்வைவச் || ப்ரஹ்மிணிகாசனே நாமயுக்தம் தத்யத்யபிஷ்டெசிவம் || உமாபாஜாயுதி
ரித்யேத்யபிரகிசங்க்யபுத்ரியோஜயெத் || ப்ராசர்த்தநயோகத்து ப்ராணாயாமஸ்வரீபீஜ ” =
“ ஸுஃ ” ப்ருஃ || ஸுஃ || புலஃ || ஸ்வே || சுலஃ || மஹஃ || ஜநஃ || ஜநஃ ||
தபஃ || சத்வம் || ஸத்யம் || இவ்வேழு மந்திரங்களும் சுவர்க்கம்
முதல் சத்தியலோக வரையிலும் உள்ள ஏழுபுண்ணிய வுலகப்
பெயர்களாக விருக்கின்றன. ஒங்காரம் பிரமவாசகமாம். மேற்
கூறிய வேழுமந்திரங்களின் முதலில் இந்த வோங்காரத்தைச்
சேர்க்கவேண்டும். அதனால் அவ்வுலகமுற்றும் பிரமவடிவாகப்
பாவிக்கப்பட்டதாகின்றன. தத்யபிஷ்டஃ || ததஸவிதஃ || என்பது கா
யத்திரிமந்திரம் அதனைக் கூறவேண்டிவது. அதனுள். “ தத் ” தத
என்றமொழி மேற்கூறிப் போர்த புண்ணியலோகத்தோடு கலந்
திருந்த பிரமவுணர்ச்சியைச்சட்டி நிிற்கின்றது. ஸுஃ || ஸவிதஃ ||
என்றமொழி யதனால் விசேடிக்கப்பட்டு உலகப்பிறப்பே காரண
மாத் தன்மையை யுணர்த்துகின்றது. அதனால் விசேடிக்கப்பட்ட

௩௫௪ பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

சீஸ்யஸ்யஸி ரிச்யமாஸ்துருவஃ” = பூரகமென்றும், சும்பகமென்றும், இரோசகமென்றும் பிராணாயமம் மூன்று வகைமையினையுடையது. மூக்கினால் இழுக்கப்பட்ட மேல்சுவாசம் = மூச்சு, பூரகமென்றும், அவ்வாறு இழுக்கப்பட்ட மூச்சுத்தம்பிக்குங்காலத்தில் சும்பகமென்றும் பின்பு அந்தமூச்சை மெல்லமெல்லக் கீழ் விடுங்காலத்தில் இரோசகமென்றும் சொல்லப்படுகின்றது. எ-று. காண்க. தம்பித்தல். = அடக்குதல்.

சந்திக்கடனுக்குரியமார்ஜனம்.

மார்ச்சனத்தை வியாசர் கூறினார். ஸ்ரீஸ்|| “அஸிஸ்யஸ்யஸி ரிச்யமாஸ்துருவஃ! பூரகமென்றும், சும்பகமென்றும், இரோசகமென்றும் மூன்று வகைமையினையுடையது. மூக்கினால் இழுக்கப்பட்ட மேல்சுவாசம் = மூச்சு, பூரகமென்றும், அவ்வாறு இழுக்கப்பட்ட மூச்சுத்தம்பிக்குங்காலத்தில் சும்பகமென்றும் பின்பு அந்தமூச்சை மெல்லமெல்லக் கீழ் விடுங்காலத்தில் இரோசகமென்றும் சொல்லப்படுகின்றது. எ-று. காண்க. தம்பித்தல். = அடக்குதல்.

சாதாதபர். ஸ்ரீஸ்|| “யுரோச்யஸ்யஸி ரிச்யமாஸ்துருவஃ! பூரகமென்றும், சும்பகமென்றும், இரோசகமென்றும் மூன்று வகைமையினையுடையது. மூக்கினால் இழுக்கப்பட்ட மேல்சுவாசம் = மூச்சு, பூரகமென்றும், அவ்வாறு இழுக்கப்பட்ட மூச்சுத்தம்பிக்குங்காலத்தில் சும்பகமென்றும் பின்பு அந்தமூச்சை மெல்லமெல்லக் கீழ் விடுங்காலத்தில் இரோசகமென்றும் சொல்லப்படுகின்றது. எ-று. காண்க. தம்பித்தல். = அடக்குதல்.

ஹாரீதர் ஸ்ரீஸ்|| “யுரோச்யஸ்யஸி ரிச்யமாஸ்துருவஃ! பூரகமென்றும், சும்பகமென்றும், இரோசகமென்றும் மூன்று வகைமையினையுடையது. மூக்கினால் இழுக்கப்பட்ட மேல்சுவாசம் = மூச்சு, பூரகமென்றும், அவ்வாறு இழுக்கப்பட்ட மூச்சுத்தம்பிக்குங்காலத்தில் சும்பகமென்றும் பின்பு அந்தமூச்சை மெல்லமெல்லக் கீழ் விடுங்காலத்தில் இரோசகமென்றும் சொல்லப்படுகின்றது. எ-று. காண்க. தம்பித்தல். = அடக்குதல்.

மண்பாத்திரமுதலியன கிடையாவழி “ஃஸ்ட் ஸ்டைஸ்”—
இடதுகையிலாவது நீர் வைத்துக் கொண்டு சந்தியாவந்தனஞ்
செய்யவேண்டும்; என்று சாமானியபக்கமாக விதிக்கப்பட்டது.
இவ்வாறு கூறியவிதிப்படி மார்ச்சுசனத்தைச் செய்துகொண்ட
பின்பு, மந்திரங்களால் மந்திரிக்கப்பட்ட நீரைக் குடிக்கவேண்
டுவது.

சூரியோபஸ்தாநம்.

கூர்மபுராணம். சூர்யபுராணம் || “అథోపஸ்தానాదిత్య ముదయంతంసమా
హితః | మంత్రేస్త్రవిధైస్త్యైర్ ఋగ్యజుస్సంభవైః” = பின்னர் அமை
ந்த சித்தமுடையவனாய் உதயமாகின்ற சூரியனைக்குறித்து, பல
விதமாகிய இருக்கு, யஜசு, சாமங்களினுள்ள சூரிய மந்திரங்க
ளால் பிரார்த்திக்க வேண்டுவது. எ-று. காண்க.

உபஸ்தானம் = பிரார்த்தனை.

சூரியோபஸ்தானத்தைத் தன்னுடைய சாகைக்கணுள்ள
மந்திரங்களானே செய்யவேண்டுவது. “ఉపస్థానంస్త్యైర్ ఋ
గ్యజుశ్చారయత్” தன்னுடைய சாகைக்கணுள்ளமந்திரங்களால்சூரிய
பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் என்று வசிட்டஸ்மிருதி கூறுத
லின். “ఉపస్థానం” = உபஸ்தானம். எது. “ఉప” = சமீபத்தில்,
“స్థానం” இருப்பது. எனவே-இலக்கணையால் சூரியனுக்கு எதி
ராகநின்று சார்ந்ததியம் = சந்திச்சம்பந்தத்தைப் பாவித்துத்
தன் சாகையிலுள்ள சூரியஸ்தோத்திர மந்திரங்களால் சூரியனை
உபாசித்தல் என்னுங் கருமமாம்.

இந்தப்பிரார்த்தனை கூர்மபுராணத்தில் “స్త్యై” என்றது
முதலிய வாக்கியங்களால்விரித்துக் கூறப்பட்டது. “ప్రాక్కుతేషు”
என்றதுமுதல் சூரியோபஸ்தானம் வரையில் உதயகால சந்தியா
வந்தனத்தில் எது கூறப்பட்டதோ? அதுவேறையுள்ள மாத்தியாந்
நிகம் சாயம்சந்திஎன்னுமிவ்விரண்டினும் ஒத்தவாறாக விருக்கும்.

மாத்தியாந்நிகவிசேடம்.

ஆயின், மாத்தியாந்நிகம் = உச்சிகருமத்தில் சிலவிசேடம்,
நாராயணரால்கூறப்பட்டது. நாராயணம் || “అపరిపునంతమంత్రేణ ఆహు
తేషుః | ప్రక్షిప్తాంజలింసమ్య గుమ్యంచిత్రమిత్యపి | తచ్చక్షుద్వైవశిషహంస
శ్శుచిపదిత్యపి | ఏతజ్జపేషుర్ధ్వపాప సుస్వంపశ్యంత్యహుహితః | గాయత్రీతమ
ధాన్ క్షేపముష్ణాయథాస్మరం” = “అపరిపునంతం” என்றமந்திரத்தால் நீர்
குடித்து “ఆహుహితం” என்றமந்திரத்தால் மார்ச்சனமும் “ఉమ్యం
చిత్రం” “తచ్చక్షుద్వైవశిషం” “హన్ శ్శుచిపత్” என்ற மந்திரங்களால்
அருக்கியமும், இம்மந்திரங்களைச் செபித்துக்கொண்டு கைகளை

யும், பகலில் பெண்புணர்ச்சி செய்தபாவத்தையும், விருஷலன் ஆனவனுடைய அன்னத்தைப் புசித்த பாவத்தையும் போக்கடித்துப் பரிசுத்தஞக்குகின்றது. எறு. காண்க.

வெளியிற்சென்று சந்தியாவந்தனஞ் செய்பினும் “ஐஸ்வரணம்” என்பது முதலிய கருமாங்கங்களுக்கு குறைவுண்டாகு மாயின் மனையினிடத்திலே தானே முச்சந்தி வந்தனத்தையும் செய்ய வேண்டும் என்று அத்திரிகூறினார். அந்நாள் “சுந்தியாவந்தனம்” = தன்னை புணர்ந்தவனாகிய அந்தனனால், எப்பொழுதும் முச்சந்திவந்தனமும் செய்யப்படும். வேதியரால் மனைகளிலும் இரண்டு சந்தியாவந்தனங்களும் செய்யப்படும். எறு. காண்க.

ஆயின், சிறந்திருத்தலின் வெளிச்சென்றே மூன்று சந்தியாவந்தனமும் செய்யவேண்டுமென்று நேர்ந்ததாயினும், சிவோதமாகிய “விஹரணம்” என்னும் கருமம் புகழ்பெற்றதாமாதலின் அதனைப்பற்றிக் காலமாலேச் சந்திகளைமனைக்கண்ணும் செய்யலாமென்று விதிக்கப்பட்டது. விஹரணம். எது. வேள்விச்சாலையில், சிவோதாக்கினியைத் தக்ககாலத்தில் விதிப்படிப் பிரணயித்திடல். பிரணயம் = தீவளர்த்தல்.

மாலேச்சந்தியாவந்தனத்தில் உபஸ்தானம் செய்வதற்குமந்திரவிசேடங்களை நாராயணர் கூறினார். அந்நாள் “வருணனைத் தெய்வமாக வுடைய மந்திரங்களால், சூரியனைப் பிரார்த்தித்து வலம்வருங்கால் திசைகளையும் திக்குப்பாலரையும் வேறு வேறு வழிபட வேண்டுவது. எறு. காண்க.

“ஐஸ்வரணம்” என்றது முதலிய வருணதேவதாகமான மந்திரங்கள் இவற்றில் வருணனுக்குப் பெயராகிய சொற்களின் குறிப்பினால் இந்த மந்திரங்கள் வருணனைப் பிரார்த்திப்பதற்குத் தக்கதாக விருக்கின்றதே? என்பதுவினா, அந்நாள்மாயினும் சுருதிவிசேடமானதா மாதலின் அச்சிறந்த சுருதியால் இந்தமந்திரக்குறிவாதிக்கப்பட்டு இம்மந்திரங்கள் சூரியோபஸ்தனத்திலேயே உபயோகிக்கப் படுகின்றது.

இவ்விடயம் மீமாஞ்சத்தில், மூன்றாவது அத்தியாயத்துள்
நாம் விசாரிக்கப்பட்டுள்ளது. வருமாறு. விஷயவாக்கியம். சுருதி.
[சூத்ரம்: “ஐஸ்ரீ”] = இந்திர தேவதாகமாகிய மந்தி
ரங்களால், காருகபத்தியமென்னும் வேதவேள்வியை உபஸ்தா
னம் செய்கிறான். என. காண்க.

எந்தஇருக்கு மந்திரத்துள் மந்திரக்குறியினால் இந்திரன்
தேவதையாக விளக்கப்பட்டுள்ளானோ? அது “ஐஸ்ரீ” = என்
னும் பெயரையுடையது. “ஐஸ்ரீ” என்பதுமுதலியன. அவ்
விடத்து, இந்திரனென்னு மொழியினது ஆற்றலால் இம்மந்திரத்
தைஇந்திரோபஸ்தானத்தில் உபயோகப்படுத்தவேண்டு மென்று
தொன்றுகின்றது. “ஐஸ்ரீ” என்ற இரண்டாஞ்சுருதியி னாற்
றலால் காருகபத்திய மென்னும் வேள்வித்தீயை உபஸ்தாநஞ்
செய்வதில் உபயோகிக்க வேண்டுமென்று தோன்றுகின்றது.

இவ்விடத்துச் சமுசயம் யாது? எனில், இரண்டினையும்
சேர்த்து உபஸ்தானம் செய்யவேண்டுமெனவோ? அல்லது, ஒன்
றினையோ? அதனுள்ளும் யாதேனும் தான் வேண்டிய தொன்
றினையோ? அல்லது இந்திரனையோ? அங்ஙனமல்லாக்கால் காரு
கபத்தியத்தையோ? என்பது.

ஆண்டு, சுருதிக்கும், சத்தவிலிங்கத்திற்கும், ஒப்புமையாற்
றல், சிறந்திருத்தலினாலும் முரணுதலின்றி யிருத்தலானும் இரண்
டினையுஞ் சேர்த்தே யுபஸ்தானம் செய்யவேண்டு மென்பது ஒரு
பக்கம்.

ஒன்றினை யுபஸ்தானம் செய்வதனால் மந்திரத்திற்கு “ஆகா
மக்ஷை” = அவாய நிலையில்லாமையால், அங்ஙனமில்லாமையே
மாறுகொளலா யிருத்தலானும் இரண்டனுள் யாதானு மொன்
றனையே யுபஸ்தானஞ் செய்யவேண்டு மென்னும் நியதியாண்டுந்
தோற்றாமலே யிருத்தலானும் கொள்வோ னிச்சைவழிச் செய்ய
லாமென்பது இரண்டாம்பக்கம். கொள்வோன் = உபஸ்தானஞ்
செய்வோனாகிய கருத்தா.

சுருதிசத்த வடிவமானதா மாதலினது பொருளாற்றலைப்
பற்றி நின்றலானும், ஆற்றல் உபஜீவியமா யிருத்தலின் அதற்குச்

சிறப்பு மேலாதலாலும் இந்திரனே உபஸ்தானஞ் செய்வித்துக் கொளத்தக்க பொருள் என்பது மூன்றும்பக்கம். இத்துணையும் பூருவபக்கம். மந்திரத்துள்ள இந்திரனென்னு மொழி ரூடத்தினால்=வழக்கினால், சக்கிரனைத் தெரிவிக்கின்றது. சக்கிரன்=தேவர்கோமான். “ఇదిషఃపైశ్చ” = மேலாகிய ஐசவரியம் என்னும் பொருளினையுடைய “ఇది” என்னும் பகுதியினால் பிறந்ததாமாதலின் இந்திரனென்னு மொழி தன்ரொழிலுக்கு வேண்டுவனவாகிய சிறந்தசெல்வத்தோடு கூடிய காருகபத்திய மென்னும் வேள்வித்தீயைக் கூறுகின்றது. “గుణాఢ్యైశ్చ భిషానం” = குணத்திலும் பெயர் வியாபகமானது; என்னும் நியாயத்தால், ஆற்றலிரண்டற்கு மொத்திருத்தலின் சத்தலிங்கம் = மொழிக் குறிப்பு ஐயத்திற்கிடனாகின்றது. ஆயின் அதன்மேல் கூறப்படுகின்றது என்னை? “ఋశీఃగవషః” = மொழிக்குரிய “ரூடசத்தி” = வழக்காற்றலால் “யோகசத்தி” = காரணமரபை யொழிக்கின்றது என்னு நியாயத்தால் காரணமரபினும் விரைந்துணர்த்தவல்ல வழக்கு மரபுவலியதா மாதலின் தேவர் தலைமகனே செய்வித்துக் கொளத்தக்கவன் என்றுகூறுதுமெனின், அற்றன்று, குறியினாலும் விரைவிலுணர்த்துதலின் இரண்டற்கும் ஒத்தவலிமையே யாகின்றது. ஆகவே இவ்விடத்து, மறுக்கப்படாத சிறப்புள்ள சுருதியே உய்த்தலை = வினியோகித்தலை விதிக்கவேண்டுவது. அங்ஙனம், ஆசிரியரால் கூறப்படுகின்றது. “సంత్రాప్తంసంత్రాప్తం” = మంత్రాధీనంసంత్రాప్తం! సంత్రాప్తంసంత్రాప్తం సంత్రాప్తం” = மந்திரத்தினபொருளைச் சாதாரணமாகமந்திரத்தினாலேயே யுணர்ந்துகொண்டு அதனுள், எந்தெந்தமொழிக்கு எந்தெந்தப் பொருளில் ஆற்றலுள்ளதோ? அதனையாராய்ந் துணர்ந்து மந்திரமொழிகளுடைய பொருளுணர்ச்சிக்கு வேண்டுவனவாகிய மொழியின் அவாயநிலைகளைப் பற்றி “இந்திரசேடத் துவச்சுருதியை” கற்பிக்கின்றும். (எனவே இந்திரோபஸ்தானத்தைக் கூறுஞ் சுருதிவாக்கியத்திற்கு இது சேடவாக்கியமென்று கொள்வாம். என்பது பூருவபக்க தாற்பரியம். “సంత్రాప్తంసంత్రాప్తం సంత్రాప్తం” = மேற்கூறிய “காருகபத்தியம்” என்னும் வெளிப்பட்டுள்ள சுருதியினால் இந்தமந்திரம், காருகபத்திய வேள்வித்தீயி னுபாசனைக்கு அங்கமாயிருத்

இயமன் சந்தியைச் சிறப்பிக்கின்றனர். யமஃ|| “ஸந்த்யம்
பாஸதெயுத ஸததஸங்கிதவதாஃ| விஹுதபாஸா த்யேயாந்தி ப்ருஹ்லாகம் ஸஸாதஸம்|
யதவஹ்நுதபாஸம் கர்ந்நாஸஸஸாஸிரா| லீஸநிசங்க்யமாஸஸந்த்யம் ப்ராணாயாமேஸ்து
ஹந்திதத்| யுத்ராத்ரயிஸுத்ருதபாஸம் கர்ந்நாஸஸஸாஸிரா| பூர்வஸந்த்யமாஸாஸீ
நிச ப்ராணாயாமேர்வஸாஸி| யுஷயோநீர்வஸந்தித்ய த்வ்ருமாயுருபாயயஃ|
ப்ரஜ்ஞாயஸங்க்யகீர்திஸ ப்ருஹ்வர்வஸமேவ”=யார் விருதநியமப்பயிற்சிறிபுடை
யராய்ச் சந்தியை யுபாசிக்கின்றார்களோ? அவர்கள் பாவத்தை
யுதறித்தள்ளி, அழியாத பிரமலோகத்தை யடைகின்றனர். பக்
ஷில் செய்கை, சொல், எண்ணம், என்னும் முக்கரணத்தால் எந்
தப்பாவத்தைச் செய்கின்றானோ? அதனை மாலைச்சந்தியை யுபா
சித்தவன் பிராணபாமத்தால் போக்கடிக்கின்றான். இரவில் அந்
ஹனம் குற்றஞ்செய்தோன் காலைச்சந்திவந்தனப் பிராணபாமத்
தால் ஒழிக்கின்றான். இருடிகள் நெடுங்காலம் தவறாமலே சந்தி
யை யுபாசித்ததால் முற்றுநிரம்பிய ஆயுளையும், நல்லபேரறிவை

நக்சு பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

யும், பெரும்புகழையும், சீர்த்தியையும், பிரமவொளியையும் அடைந்தனர். எறு. காண்க.

சந்திசெய்யாவிடிற் பாவமென்பது.

சந்திக்கடன் செய்யாவழி வருங்குற்றத்தைத் தகைரால்கு றிப்பிக்கப்பட்டது. டக்ஃ|| “ஸந்தியாஸீக்ஷித்ய ஸந்த்யஸ்த்யஸு| ய டந்த்யஸ்த்யஸு| நந்த்யஸ்த்யஸு|” = சந்தியாவந்தன மில்லாதவன். அசுதியுடையவனாய் நித்தமும் எல்லாக் கருமங்களுக்கும் தகாத வனே யாகின்றான். அன்றியும் வேறு எக்கருமஞ் செய்யினும் அதன்பயனை அவனடையமாட்டான். எறு. காண்க.

கோபிலர். ஸ்லோ|| “ஸந்த்யஸீக்ஷித்ய ஸந்த்யஸ்த்யஸு| ய டந்த்யஸ்த்யஸு| நந்த்யஸ்த்யஸு|” = சந்திக்கருமத்தை யாரு ணரவிலையோ? யார்முறையே யுபாசிக்கவிலையோ? அவன் பிழைத்திருக்குங் காலத்திற்குளே சூத்திரனாகின்றான். இறந்த பின்னர் நாயாகப்பிறக்கின்றான். எறு. காண்க.

விஷ்ணுபுராணம். ஸ்லோ|| “கஸ்த்யஸீக்ஷித்ய ஸந்த்யஸ்த்யஸு| ய டந்த்யஸ்த்யஸு| நந்த்யஸ்த்யஸு|” = யார்காலை மாலைச் சக்திக்கடனை அனுட்டிப்ப தில்லையோ? அப்படிப்பட்ட துரான் மாக்கள், இருணரகத்துக்குப் போகின்றார்கள். எறு. காண்க.

கூர்மபுராணம். ஸ்லோ|| “யஸ்த்யஸீக்ஷித்ய ஸந்த்யஸ்த்யஸு| ய டந்த்யஸ்த்யஸு| நந்த்யஸ்த்யஸு|” = யார் சந்தியா வந்தனத்தை விடுத்து, வேறு தருமகாரியங்களில் முயற்சியை யெடுக்கின்றானோ? அவன் உத்தமனான விருபிறப் பாளனே யாயினும் பதினாயிர நரகத்தினுக்குஞ் செல்கின்றான். எறு. காண்க.

இங்ஙனங் கூறிய லெல்லாம் பீடைகளுக்குத் தப்பிப் பிழை ப்போன் விடயம் பற்றியது. அங்ஙனம் யாஞ்ஞவற்கியர் கூறினர். யாஜ்நஸ்த்ய|| “ஸந்த்யஸீக்ஷித்ய ஸந்த்யஸ்த்யஸு| ய டந்த்யஸ்த்யஸு| நந்த்யஸ்த்யஸு|” = நோய்முதலியதுன்பகாரணமில்லாதவேதி யன்யாவன்சந்திவந்தனத்தைவிட்டு விடுகின்றானோ? அவன்கூத்தி ரானோ டொத்தவனும், பிராயச்சித்தஞ் செய்துகொள்ளத் தக்கவ னும், உலகத்துட் பழிப்படைந்தவனும் ஆகின்றான். எ - று. காண்க.

சீர்வ மூயுஸுஸிண்டித ஸ்ரீஸூத்ரிஸூயுதே” = பிறந்தருதகமும், இறந்தருதகமுமாகிய விரண்டினுள்ளுஞ் சந்திக்கருமத்தை விடலாகாது. இருபிறப்பாளன் அப்பொழுது பிராணாயம மொழிய ஏனையமந்திரங்களை யெல்லாம் மனத்திற் சிந்திக்க வேண்டுவது. யாவனிறையுணர்ந்து விரதநியம முடையவனுய்ச் சந்தியை யுபாசிக்குள்ளுனோ? அவன், தீர்க்காயுளைப் பெறுகின்றான். எல்லாப்பாவங்களி னின்றும் விடப்படுகின்றான். என்று. காண்க.

செபவிதி.

சந்தியா அனுட்டானத்திற்கு அங்கமாகிய செபத்தின் விதியை மனுசூறினர். ஸுசு:॥ “ஆசுஸூத்ரிஸூயுதே மூஷெஸூத்ரிஸூயுதே! சூஷெஸூத்ரிஸூயுதே” = நாள்தோறும் சமதமங்களை யுடையவனுய்ச் சுத்தமாகிய இடத்தில் செபிக்கத் தக்கதைச் செபித்து, இரண்டு சந்திக் கருமங்களையும் விதிப்படி யுபாசனை செய்ய வேண்டும்-என்று. காண்க. சமம் = புறக்கரண மடக்கல். தமம் = அகக்கரண மடக்கல்.

செபவிலக்கணம்.

அதனைச் சங்கரகூறினர். சூஃ॥ “சூஷெஸூத்ரிஸூயுதே சூஷெஸூத்ரிஸூயுதே” = தருப்பாசனத்தின்மே லாயினும், அதனைப்பரப்பிய ஆசனத்தின்மே லாயினு மிருந்து தருப்பையாற் சமைந்த பவித்திரத்தைக் கையிற்புனைந்து சூரியனுக்கு எதிர்முகமாக வாயினும் அல்லது வடக்குமுகமாக வாயினும், உருத்திராக்க செபமாலையைக் கையிற்பிடித்துத் தேவதையை தியானித்துக் கொண்டு செபிக்கவேண்டும். என்று. காண்க.

வியாசர். ஸூத்ரி:॥ “ஸ்ரீஸூத்ரிஸூயுதே” = பிரணவ மந்திரத்தோடும், வியாஹிருதி மந்திரத்தோடும், கூடிய காயத்திரி மந்திரத்தைப் பின்பு செபிக்க வேண்டுவது. என்று. காண்க.

யோக யாஞ்ஞவற்கியர் முடிவிலும் பிரணவத்தைச் சேர்க்கவேண்டு மென்று கூறுகின்றனர். யோக்யாஜ்ஞஸூத்ரி:॥ “ஓங்காரம் ஸூத்ரிஸூயுதே” = ஓங்காரம் ஸூத்ரிஸூயுதே

பூதம்: ” = முதலில், ஒங்காரத்தைக் கூறிப் பின்பு வியாஹிருதி கள் மூன்றினையும் அதன்பின் காயத்திரியையும் முடிவில் மீட்டும் பிரணவத்தையும் செபிக்கவேண்டும். இங்ஙனம் செபத்தி னிலக் கணம் கூறப்பட்டது. எது. காண்க.

போதாயனர். ஐத்யாயஸி: “கூப்யஸி ப்ரணாஸ்யா பூதிகா னபத்” = இருபுறமும் பிரணவத்தை யுடையதாய் வியாஹிருதி யோடு கூடியதாய் உள்ளதனைச் செபிக்கவேண்டும். எ - று. காண்க.

செபவகை.

நரசிங்கபுராணத்துள் செபவேள்விகளுக் குள்ள வேறுபா டிகளைக் கூறப்பட்டது. சூசிஷ்டுராண|| “பூதிகாஸ்யா பூதிகா னபத்” = இருபுறமும் பிரணவத்தை யுடையதாய் வியாஹிருதி யோடு கூடியதாய் உள்ளதனைச் செபிக்கவேண்டும். எ - று. காண்க.

வாசிகசெபவிலக்கணம்.

நரசிங்கபுராணம். சூசிஷ்டுராண|| “யதுபூதிகாஸ்யா பூதிகா னபத்” = உதாத்தம் = எடுத்தல், அனுதாத்தம் = படுத்தல், சுவரிதம் = சமநிலை, என் னும் சுரங்களோடு மொழிகளாலும் எழுத்துக்களாலும் திருந் க மாக வாக்கினால் நல்லுணர்ச்சி யுடையவன் மந்திரங்களை நன்றாக வச்சரிக்கவேண்டும். அங்ஙனம் செய்யப்பட்டது வாசிகசெபமெ ன்று கூறப்படும். எது. காண்க.

உபாம்சசெப விலக்கணம்.

இதுவுமது. “சூசிஷ்டுராண|| “யதுபூதிகாஸ்யா பூதிகா னபத்” = இதழ்களைச் சிறுக அசைத்து மந் திரங்களைச் சத்தப்படாது மெதுவாக உச்சரிக்கவேண்டும். அந் நியரார் சிறிதும் கேட்கப்படாத அது உபாம்ச என்று கூறப் படும். எது. காண்க.

செபசம்பத்தின்காரணம்.

சௌனகர் கூறினார். சௌனகர்: “மனஸ்சுபாஸ்யம்” = மனம் களிப்போடு கூடியிருத்தலும், உள்ளும்புறம்பும் சுத்தமாயிருத்தலும், வாய் பேசாதிருத்தலும், மந்திரப்பொருளைச் சிந்தித்தலும், அவசரப் படாமையும், பயனைக்கருதி வைராக முண்டாகாமையும் ஆகிய இவை செபத்தால்வரும் செல்வத்திற்குக் காரணமாம். என்று-காண்க.

செபகாலவரையறை.

மனு: “புருஷஸம்ஸாரஸ்யம்” = காலசந்தியில் சூரியனைத் தரிசிக்கும்வரையில் செபித்து நிற்கவேண்டும். சாயஞ்சந்தியில் நகைத்திரகணங்கள் காணப்படும்வரையி லிருந்து காயத்திரி மந்திரத் தைச் செபிக்கவேண்டும். என்று. காண்க.

மத்தியாந்நசெபம்.

மத்தியாந்ந செபத்தில் நியமம் வாயுபுராணத்திற் கூறப்பட்டது. வாயுபுராணம்: “சுபாஸ்யம்” = உச்சிப்போதில் கிழக்கு முகமாக உட்கார்ந்திருந்து செபிக்க வேண்டுவது. என்று. காண்க.

செபகாலத்தில் ஒழிக்கத்தக்கன.

வியாசர் கூறினார். வியாசர்: “சுபாஸ்யம்” = உலாவிக் கொண்டாயினும், நகையாடிக்கொண்டாயினும், இருபுறமும் நோக்கிக் கொண்டாயினும் இளைப்படைந் தாயினும், வேறுறையாடிக்கொண்டாயினும், தலைக்காடை சுற்றிக்கொண்டாயினும், ஒருகாலே மற்றொருகாலால் மிதித்துக்கொண்டாயினும், கைகளை மிதித்து (அல்லது) கட்டிக்கொண்டாயினும் அடங்கி யமையாத மனத் தையுடையவனாக வாயினும் (வேறுவிடயங்களைக் கேள்விப்பட முக்கொண்டாயினும்,) பிறர்கேட்கத் தக்கதாக வாயினும் செபி-கலாகாது. என்று. காண்க.

துசெய்யவேண்டும். பிராணாயாம மாயினும் செய்க. பரிசுத்தத்தின் பொருட்டுத் தீயை, வேதியை, துறவிகளையாயினும் வணங்குதல் செய்க. எழு, காண்க.

செபத்திற்குரிய இடம்.

யாஞ்ஞவற்கியர். யாஜ்ஞவல்க்யஃ॥ “அக்ஷுநாரைலாந்தேவா ஜபந்தேவா
ஸயேசிவா! ஸுஷந்தீந்வாங்குதேவ்யக்தேந்வாக்யஸா” = வேள்விசெய்யும்
மனை, நீர்க்கரை, தேவாலயம், புண்ணியத்தலம், தீர்த்தவிடம்,
பசுக்கொட்டில், வேதியன்மனை, அல்லது தனதுமனை யிவைகளி
டத்திருந்து செபிக்கவேண்டிவது. எறு. காண்க.

சங்கர். சந்தி: “गुणैकगुणं न द्वाद्वाद्गुणं” = தன்மனையிற் செய்வது ஒரு பங்கு, யாறுமுதலியவற்றில் இருமடங்கு, பசுக்கட்டுங் கொட்டி வில் பதினமடங்கு, வேள்விமனையில் நூற்றுக்குமேல், சித்திய டைந்த தலங்களில் ஆயிரம் பங்கு, தீர்த்தங்களில் இலக்கம், தே வசந்நிதியில்கோடி, விஷ்ணுசந்நிதியில் அநந்த மடங்காம். எறு. காண்க.

கூர்மபுராணம், கார்நபுராணம் || “சுமந்தாபாரதம்” = கும்பகர், அரக்கர், சித்தர், இவர்கள் பலவற்றாகச் செய்து பயனைப்பறித்துக்கொண்டு செல்கின்றனர் ஆதலின் இரகசியமாயுள்ள நல்லவிடத் திருந்து செபிக்கவேண்டும். எழு. காண்க.

செபத்தின் தொகை.

யோகயாந்ருவற்கியர். யோగ்யாஜ்ஞவல்క్யஃ॥ “ब्रह्मचर्याहिता
गृह्यै श्रमस्युत्तरांश्च। वाणप्रस्थायतिष्ठेत् समाश्रयद्विकंश्च” = பிர
மசரியன், ஆஹிதாக்கினி யுடையவன், இவர்கள் காலத்திற்கு நூற்
றெட்டுவிசை செபிக்கவேண்டும். வானப்பிரத்தனும் துறவியும்
ஆயிரத்தின் மேலாகச் செபிக்கவேண்டும். என்று. காண்க.

వెలుమిరుతిగా. స్తుత్యంతర|| “దర్శనార్థే ప్రసాదేన గాయత్రీం ద
శసంఖ్యాం| అష్టాంశిత్యనధ్యాయే సుదేశతయథాక్రమం” = అమరవాసా,

சிராத்தினம், மஹாபிரதோஷகாலம், இவைகளில் காயத்திரியை ப்பத்துமுறைச்செபித்தலேபோதும்; மற்றையவோதலாகாதநாட்களில் இருபத்தெட்டு, ஏனைய சுத்ததினங்களில் முறைப்படி, செபஞ்செய்க. எறு. காண்க.

இயமன். యమః॥ “సహస్రిపరమాం దేవీం శతమథ్యుండశాపరాం । గాయ
త్రీంకుజపేన్నిత్యం సర్వపాపప్రణశిం” = எல்லாப் பாவங்களையும் ஒழிக்
கத்தக்க காயத்திரி மந்திரங்களை உத்தமபக்ஷம் ஆயிரமுறை, மத்
தியமபக்ஷம் தூறுமுறை, அதமம் பத்துமுறையாக வொவ்வொரு
சந்திகாலத்திலும் தவறாமல் செபிக்கவேண்டும் என்று காண்க.

அபத்தம்பர். அஃஹம்|| “கர்ஷ்யமீஹ் கர்ஷ்யாநாயமாணஸி கதந
 பாணி நாபாஹ்நஸித்ரிம் சமாஸுத்யசநந் யெஷ்யத்யவ்யே பஸித்யவ்யேவா”=
 தருப்பையின் மீது இருந்துகொண்டு தருப்பையைத் தரித்து
 நீரோடுகூடிய கையுடையதாய்க் கிழக்கு முகமாகச் சாவித்திரி
 மந்திரத்தை ஆயிரமுறையாயினும் நூறுமுறையாயினும், எண்
 னிறந்தபடியாயினும் செபஞ்செய்க. எது. காண்க.

செபமாலிகை.

செபத்திற்கு அங்கமாயிருக்கப்பட்ட மாலிகையை ஹாரீ தர் கூறினார். சூரிசு:॥ “சங்குஸ்யஸ்யாமூலா காஞ்சநரஸ்யஜீவ்ஹு:। ஸதுக்ஷுரூபாது ஸ்ருஸுமரூபிகாதி:॥ தநாஸுபாதுஸுலா ஸதுஸங்குஸ்யஸ்ய:। ஸுதிரஸ்யஸ்யாமூலா ஸநுதிநிதிரஸ்ய” = சங்கு-வெள்ளி-பொன்-இவற்றைச் சமைந்தமணிகளும், நீலோற்பலம் - தாமரை - வித்துக்களும், உருத்திராக்ஷமும், பவளமும், அரதனமணிகளும், முத்துக்களும், இந்திராக்ஷமணியும், அல்லது பத்திராக்ஷவிதையும், புத்திரஜீவவிதையும் ஆகிய இவைகளாற் செய்த செபமாலைகளாலும், விரற்கணுக்களினுள்ள இலோகங்களாலும், எண்ணிக்கை வைப்பது செபகருமத்திற் சிறந்ததாம். எறு. காண்க.

செபமாலையின் பயன்.

కెగలా తమర్ కుఱియిన్. గౌతమః॥ “అంగుల్మజపసంఖ్యాన మేకమేకము
దాహృతం రిఖయాప్యగుణంపుత్ర జీవేద్వశగుణాధికం శతంసౌప్యభయనిజిజిష ప్రవా
తైశ్చనహద్రకం స్ఫటికైర్దశసామాన్రం హాకైతైర్దశముద్యతే॥ పద్మాక్షైర్దశలతము

௩௭௪ பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

ஸுநாஸ்துதா! ஸுநாஸ்துதாயுத ஸுநாஸ்துதாஸ்துதா! லக்ஷணாஸ்துதாஸ்துதா! யுதாஸ்துதாஸ்துதா! = காயத்திரி மந்திரம் பத்துவிசை செபிக்கப்பட்டால், மூன்று தினத்திற்குச் செய்த சிறு பாவங்களெல்லா மொழியும் இக்கருத்தை வேறு சிந்திக்கவேண்டுவதில்லை. தூறுதரம் செபிக்கப்பட்டால் பாவராசிகளைச் சாந்திசெய்யும். ஆயிரமுறை நியமமாகச் செபிக்கப்பட்டால் உபபாதகங்களையெல்லா நாசஞ் செய்யும். தூறுயிரமுறைசெபித்தால் மஹாபாதங்களையெல்லாம் ஒழிக்கும். கோடிதரஞ்செய்தசெபத்தால் இச்சித்தபயனெல்லாம் அடையக்கூடும். எ-று. காண்க.

இயமன். ஸுநாஸ்துதா! = “நாயுநாஸ்துதாஸ்துதா! நாயுநாஸ்துதாஸ்துதா! = செபித்தலுக்குக் காயத்திரியினும் சிறந்தமந்திரமொன்றில்லை. காயத்திரியினும் சிறந்த பொருளில்லை. காயத்திரியினுஞ் சிறந்த தானமில்லை. காயத்திரியினும் சிறந்த வேள்வியுமில்லை. எ-று. காண்க.

மனு. ஸுநாஸ்துதா! = “யுதாஸ்துதாஸ்துதா! யுதாஸ்துதாஸ்துதா! = யார்நாடோறும் தவறுதுசோம் புறக்கமில்லாம லிந்தக்காயத்திரி வித்தையினை அத்தியயனஞ் செய்கின்றானோ? அவன் வாயுருபத்தால் உடம்பை யடைந்தவனாய்ப் பரமனை யடைகின்றான். எ-று. காண்க.

கௌதமர். ஸுநாஸ்துதா! = “யுதாஸ்துதாஸ்துதா! யுதாஸ்துதாஸ்துதா! = இந்தவிதியினால் முயற்சியோடு மமைந்த சித்தமுடையவனாய் நாடோறும் செபிக்கவேண்டும். அவ்வாறுசெய்தவன் மிகுந்தபோகங்களையும் இம்மையிலுண்டி முதலிய சுகத்தையும் மறுமையில் முத்தியையும் பெறுகின்றான். எ-று. காண்க.

சந்திஅங்கமாகியசெபவிதி முற்றிற்று.

ஹோமவிதி.

கூர்மபுராணம். கார்மபுராணம் “யுதாஸ்துதாஸ்துதா! யுதாஸ்துதாஸ்துதா! = பின்னர் விப்பிரா

௩௭௬ பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

மேமிக்கது. அது தூற்றினுந் தான்செய்த வொன்றே சான்றது.
எ-று. காண்க.

ஹோமத்திற்குத்தானிருக்குமிடம்.

இருத்துவிக்கு முதலியோர் வேள்விசெய்யும்போதும் தலைவன் சமிபத்திலிருக்க வேண்டுமென்பது காத்தியாயனரார் கூறப்பட்டது. “காஸ்யஸஃ || “ஓஸகூங்குஸஸஃ” = தலைவன் தம்பதிகளாக எதிரிலில்லாமலே யிருத்துவிக்கு முதலியோர் வேள்வி செய்யலாகாது. அத்தம்பதிகளுள் ளொருவரோனு மெதிரில்லாமலே ஹோமஞ்செய்தால் அது வீணம் எ-று. காண்க.

தலைவனில்லாவழி.

தலைவன்வேறிடஞ் சென்றவழியுள்ள விசேடத்தினைமிருதிகூறிற்று. “நக்ஷத்ரம் த்யாக்ஷஸகஸ்யஸ்யஜஞ்சு” = ஒருதலையாகச்சிறந்தவினைமேற்செல்ல விரும்பிய வேதியன் தன் வேள்வித் தீயினை மனைவியினிடத்து விடுத்து, அக்கருமத்தைச் செய்வதற்கு ஒரு இருத்துவிக்கை நியமித்து, வெளிப்போகலாம். வீணாக நெடுங்கால மிருந்துவிடலாகாது. எ-று. காண்க.

ஹோமத்திற்குரியகாலம்.

ஹோமத்திற்குரிய காலத்தைக் காத்தியாயனர் குறிப்பித்தனர். “காஸ்யஸஃ || “யஸ்யஸ்யகூங்குஸஸஃ” = எதுகாறும் ஆகாயத்துள்ளஉடுக்கள் நன்றாகக் காணப்படுவதில்லையோ? சந்தியாராகம்=அந்திச் செக்கர் நிறம் எதுகாறும் ஒழிவதில்லையோ? அதுகாறுமாகிய சாயங் காலவரையில் ஹோமஞ் செய்யப்படுமாக. எ-று. காண்க.

ஆபத்தம்பர். “ஸஸுத்ரஸ்யஸ்ய” = என்று காத்தியாயனப் பிராமணத்தை உதகரித்தனர். இனி அதன்பொருள் வருமாறு. இரவுபகல் என்பன சமுத்திரமாக விருக்கின்றன. ஆழமறிய முடியாத இப்பெருவெள்ளத்தில் இரண்டின் கூட்டமே சந்தி

பிடமாகவிருக்கின்றது. ஆதலின் சந்திகாலத்தில் வேள்விசெய்ய வேண்டும். என்று காண்க. “*சக்ரஞ்சுபுஷ்பம் நக்ஷத்ரிநகரிகாட்சி, பிரதோஷப் போது, இரவு என்னு மிம்மூன்றிணையும் குறிக்கின்றது. சமுத் திரமாக வுவமிக்கப்பட்ட பகவிரவென்னும் காலம் நீர்ப்பெருக் கின் கூட்டமாக விருக்கும். சந்திதீர்த்தம் புகுவோர்க்கு எளிய தாக விருக்குமாதலின் ஹோமகருமத்திற்குச் சந்தியாகாலம் முக்கிய கற்பமாக விருக்கின்றது. நக்ஷத்திரக்காட்சி முதலிய அம்மூன்றுகாலமும் சாயங்கால ஹோமத்துள் அநுகற்பமாக விருக்கின்றன. நக்ஷத்திரக்காட்சி என்பது. ஒரு நக்ஷத்திரம் கண் ணுக்குப் புலப்படுங்காலம். பிரதோஷம் என்பது எல்லாவுடிக் களையும் நோக்கத்தக்க காலம், இரவு என்பது உறக்கம் வருங் காலம். என்றுணர்க.*

உதயகால சந்தியில் செய்யும் ஹோமத்திற் குரியகாலம் நான்குவகையாக அவ்வாபத்தம்பரானே கூறப்பட்டது. வரு மாறு. “*ஊர்ஜஸ்ய ஸயம் ஸயஸ்ய ஸ்யுஷி தேபிதே*” = பிராதஃ, என்னுஞ் சொல் ‘உஷா என்ற காலமும், உஷா என்ற காலமும், விடியற்கால மும், சமயாத்துயுஷிதம் என்ற காலமுமாகிய நான்கிணையும் குறிக்கின்றது. என்று காண்க.

மனு அந்நான்கனுள் முதலாவதனையும் இரண்டாவதனை யும் ஒன்றுசெய்து மூன்றுகாலமாகக் கூறினார். ஸுநஃ|| “*ஊர்ஜஸ்ய ஸயஸ்ய ஸ்யுஷி தேபிதே*” = உதி தம், அதுதிதம், சமயாத்துயுஷிதம், என்னுமிக்காலங்களில் எல் லாவகையாலும் வேள்வி நடக்கின்றது, என்றவிது வைதிக சருதி. என்று காண்க.

அதுதிதகாலம்.

அவற்றி னிலக்கணங்களை வியாசர் கூறினார். ஸுநஃ|| “*சுபுஷ்பம் நக்ஷத்ரிநகரிகாட்சி, பிரதோஷப் போது, இரவு என்னு மிம்மூன்றிணையும் குறிக்கின்றது. சமுத் திரமாக வுவமிக்கப்பட்ட பகவிரவென்னும் காலம் நீர்ப்பெருக் கின் கூட்டமாக விருக்கும். சந்திதீர்த்தம் புகுவோர்க்கு எளிய தாக விருக்குமாதலின் ஹோமகருமத்திற்குச் சந்தியாகாலம் முக்கிய கற்பமாக விருக்கின்றது. நக்ஷத்திரக்காட்சி முதலிய அம்மூன்றுகாலமும் சாயங்கால ஹோமத்துள் அநுகற்பமாக விருக்கின்றன. நக்ஷத்திரக்காட்சி என்பது. ஒரு நக்ஷத்திரம் கண் ணுக்குப் புலப்படுங்காலம். பிரதோஷம் என்பது எல்லாவுடிக் களையும் நோக்கத்தக்க காலம், இரவு என்பது உறக்கம் வருங் காலம். என்றுணர்க.*

௩௭௮ பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

சமயாத்துயுஷித காலம்.

வியாசர். ஸ்யுஃ|| “ததாப்ரஹ்மஸமு நஸ்தேந்நஸுந்” ரஹ்மஸு
நஸுந் நஸுந் நஸுந் நஸுந்” = கிழக்கு வெள்ளெனவெளுக்கச்சி
தே நகூத்திரமண்டலம் மறைந்து சூரியன் கட்புலனாகாதவரை
யிலும் உள்ளகாலம் சமயாத்துயுஷிதகாலம் என்னப்படும். எறு.
காண்க.

உதிதகாலம்.

வியாசர். ஸ்யுஃ|| “ரஹ்மஸுந் நஸுந் ரஹ்மஸுந் ரஹ்மஸுந்”
முடிவிலுந் து. ரஹ்மஸுந்” = சூரியன் கிரணங்களுடன்
கோடுகிழித்த மாத்திரையே யெதுகாறுங் காணப்படுகின்றானே?
அப்படிப்பட்ட காலத்தை உதிதமென் றுணரத் தக்கது. அப்
பொழுது ஹோமஞ்செய்க. எறு. காண்க.

ஹோமகாலத்திற்குரிய அநுகற்பம்.

வேள்வித்தீயினுக் குரிய அநுகற்பத்தை ஆசுவலாயனர்கூ
றினர். ஸ்யுஃ|| “ஸுந்நஸுந்” = சங்கமகாலம் வருமள
வும் பிராதக்காலமாம். எ-று. ஹோமத்திற்குத் தக்ககால மென்
பது கருத்து. அல்லது, இக்கால மனைத்தும் காலவிசேடங்களே
யாம். ஒவ்வொருசாகைக்கு ஒவ்வொன்று சிறந்ததாக “உதி
தானுதித ஹோமம்” போல வகுக்கப்படும் என்றுணர்க. “உதி
தானுதித ஹோமம்” என்பது, வேதத்துள் உதித காலத்துள்
ஹோமஞ்செய்க; அநுதிதகாலத்தி லொழிக; எனவும், மற்றோரி
டத்து, அநுதிதகாலத்தில் ஹோமஞ்செய்க; உதித காலத்துட்
செய்யாதொழிக எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது. ஈண்டு இவ்விரண்டு
வாக்கியங்களுந் தம்முள்ளொன்றோடொன்று முரணுதலி னம்முர
ணையொழிக்கும்படி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொருசாகையர்க் குரித்
தென மீமாம்சகர் நியாயம்வகுத்தனர் ஆதலினதுவென்றுணர்க.

எங்ஙனமாயினும் சிறந்தகாலத்தைக் கடந்து போனதாக
வே யாகின்றது. என்னை? கோபிலர். ஸ்யுஃ|| “ஸுந்நஸுந்
ஸுந்நஸுந்” = பின்பு கிருணியாக்கினியால் சாயங்காலத்தும் உதயகாலத்தும்
செய்யும் ஹோமத்திலும் அமாவாசை பூரணையிற் செய்யும்

அவற்றினையும் விடின் மறுபடியு முறையே ஹோமஞ் செய்ய வேண்டும். அவன் குற்றமுடையவ னல்லன். எ-று. காண்க.

மீட்டும் ஆதானஞ்செய்தல்.

இப்படி ஹோமத்தினை அனுட்டிப்பவனேயாயினும், தான் வசிக்கும் ஊர் எல்லையைக்கடந்து செல்வானாயின் மறுபடியும் அக்கினியை ஆதானஞ்செய்யவேண்டும். அங்ஙனம்காத்தியாயனர் கூறினர். காலாயஸஃ || “ஊயாஸ்யஸ்தாஸ்யே ஸ்ரீமஸுஸ்யஸ்யே ஸ்ரீமஸுஸ்யஸ்யே ஸ்ரீமஸுஸ்யஸ்யே” = அக்கினி ஹோமத்திரத்தை விட்டு மனைவியோடு எல்லைகடந்து சென்றவனுக்கு ஹோம காலமாகிய பக்ஷமும் கடந்துவிட்டால் அவன்மீட்டும் அத் திரினை விதிப்படி விச்சின்றுதானஞ்செய்தல் வேண்டும். எ-று. காண்க.

அங்ஙனம் ஹோமகாலம் கடந்து விடாமலிருந்தால் மீட்டும் ஆதானஞ்செய்ய வேண்டிவதில்லை. அதனைச் செளனகர் கூறினர். சௌனஃ || “ஸூக்ஷ்மஸுஸ்யஸ்யே யதிதாஸ்யஸ்யே” = எப்பொழுது வேற்றிடத்திற்குப் போயிருக்கின்றனோ? அப்பொழுது அவன்மனைவியும் வேறே ருருக்கு சென்றிருக்கினும் வந்தபின் ஹோம காலம் கிடைத்தால் அவள் குற்ற முடையவளாதவில்லை. எ-று. காண்க.

ஹோமத்திரவியங்கள்.

ஹோமஞ்செய்தற் குரிய திரவியங்க ளிவையென அக்காத் தியாயனரோ கூறினர். காலாயஸஃ || “ஹோமஸ்யஸ்யே ஹோமஸ்யஸ்யே ஹோமஸ்யஸ்யே ஹோமஸ்யஸ்யே” = அவ்வியம் = ஹோமஞ் செய்யப் படுதிரவியம், இது. கிருதம் - எம் - கிருதா கிருதம் - எம் - அகிருதம். எனவும் மூவகைப்படும். அன்னம், நெற்பொரி, வறுத்தமாவு, முதலிய அவிசகிருதம் என்னும் பெயரவாம். கிருதம் என்பது பக்குவஞ் செய்யப்பட்டன. அரிசிமுதலியன கிருதா கிருதம் என்

என்பட்டது. எனவே, பக்குவப்படும் படாது மாயுள்ளன. நெல்முதலியன் அகிருதம்என்னப்படும். அது பக்குவப்படாதன. ஹோமத் திரவியங்களில் யவம் சிறந்தது. விரீஹியென்னு நெல் ஒருசார் சிறந்ததாம். யவமாயிலும் விரீஹியென்னு நெல்லாயினும் கிடையாவழி தயிரினாலாயினும் பாலினாலாயினும் ஹோமஞ் செய்க. அவையும் கிடையாவழி, கஞ்சியினாலாயினும் நீரினாலாயினும் செய்க. எந்த ஹோமத்திற்கு எந்தத்திரவியம் கூறப்பட்டதோ? அந்தத்திரவியம் கிடையாதபணுத்தில் அதனோடு சம்பந்தமுடைய மற்றொரு திரவியத்தைக் கொள்ளவேண்டுவது. உதாரணம். யவத்திற்குக் கோதுமை எவ்வாறோ? விரீஹிஎன்பதற்கு நெல் யெவ்வாறோ? அவ்வாறு பொல்வனவாம். யாண்டாயினுமாக நெய்யினுக்கும், அவிசுக்கும், பிரதியாக வேறொன்றினைக் கோடலில்லைகொள்ளுவதாயின் விதிக்கப்படுகின்றன. மற்றிரத்திற்கு சுவாஹாகாரம், தேவர்கட்குப் பிரஜாபதி தேவதை; பிரதிரிதியாயிருப்பது முண்டு. எது. காண்க.

ஆகுதிக்கு அளவு.

ஆகுதிப் பொருளினளவையை விருத்த பிரகற்பதி கூறினர்.
 వృద్ధ్యుహస్యః॥ “ప్రథమ స్థో చతుష్ఠ్యై రాహుత్యేవరీతీతః పం బానాః త్తద్ధో
 నృతీ త్తద్ధో నృతీ త్తద్ధో” = வள்ளம் = இருநாழிதானியம் அறுபத்து
 நான்கு ஆகுதிக்குக் கூறப்பட்டது. (எனவே ஆகுதி ஒன்றற்கு
 ஒருபலமாகின்றது. பலம் = மூன்று ரூபாயிடை). எள்ளானல்
 அகிற்பாதிபாம். (எனவே அரைப்பலமாம்). நெய்யானல் அவ்
 வெள்ளினிற்பாதி (எனவே காற்பலமாம்). எறு. அல்லது, ஆகுதி
 ஒன்றற்கு மூன்றுவராகனிகை நெய் உத்தமகற்பமாம். இரண்டு
 வராகனிகை மத்தியமகற்ப மெனவும், ஒருவராகனிகை அதம
 கற்பமெனவும் வழங்குகின்ற வழக்குமுள்ளது என வுணர்க.

போதாயனார். ஸுஹாயஸஃ॥ “நிஃசாஹாயஸாஹாய சீதமூலஸி
 ஷ்யூஸு” = விரீஹிஎன்னுந் தானியமே யாயினும் யவமென்னும்
 தானியமே யாயினுமாக ஒருவள்ளத்திற்கு தூறுஆகுதிகள் உடன்
 பாடாகின்றன. எது. எனவே இரண்டு ரூபாயிடை யாகின்றது.
 இது ஒருகற்பம் இன்னு மதமமாக ஒருரூபாயிடை ஆகுதிசெ
 யும் வழக்கமுமுண்டு.

லேசெய்வோன் குருடன்; பார்த்தும் தவறானதொழில் செய்பவன் சுடப்பட்ட கண்ணுடையவனே யாம். அவ்வளவு மன்று, ஒரு தொழிலை முறையே நிறைவேற்றாதவன் முடவகைவு மிருக்கின் றான். எறு. காண்க.

தீயின்வகையும் தொழில்வகையும்.

சுரொளத கருமத்திற்கும் ஸ்மார்த்த கருமத்திற்கும் தக்கவ கைமையை யாஞ்ஞவற்கியர் கூறினர். யுஜ்ஜ்வுஸ்யு|| க்ருஸ்ஸுஸி ஸ்ரு க்ருஸ்ஸுஸி|| யுஜ்ஜ்வுஸ்யு|| க்ருஸ்ஸுஸி|| “ஸ்ருஸ்ஸுஸி||” = இல்லறத்தான் நாடோறும் தன் மணவினைக் காலந்தொட்டுவந்த தீயினிடத்தில் ஸ்மார்த்த கருமத்தைச் செய்யக்கடவன். தகுதி யான்காலத்தில் அக்கினி ஆதானஞ் செய்துகொண்டவனே யா யினும் காருகபத்தியம் முதலிய “வைதானிகாக்கிரி” யினிடத் தில் சுரொளத கருமத்தைச் செய்யவேண்டிவது. எறு. காண்க.

அவ்விருவகைத்தீயினையும் அனுட்டிக்கும்முறை.

யாருக்குச் சுரொளதாக்கினி ஸ்மார்த்தாக்கினி இரண்டுமுள் ளதோ? அவன் அவற்றை யனுட்டிக்கும் முறைமையைப் பரத் துவாசர் கூறினர். ஸ்ருஸ்ஸு|| “ஸ்ருஸ்ஸுஸி||” = மனிதனுக்கு ஸ்மார்த்தாக்கினி முதற்கணுண்டாகின்றது பின்பு சுரொளதாக்கினியுண்டாகின்றதா மாகலின், நாடோறும் முதற்கண் ஸ்மார்த்தாக்கினிஹோத்திரத்தைச் செய்யவேண்டிவது என்று சிலர் கூறுகின்றனர். அறிவுடையோன் முதற்கண்ணே சுரொளதாக்கினியை யனுட்டித்துப் பின்பு ஸ்மார்த்தாக்கினியை அனுட்டிக்க வேண்டும். என்னை? மிருதிகளுக்குச் சுருதிகளே மூலமாயிருத்த லின். எறு. காண்க.

அத்தீக்காரியஞ் செய்யத்தக்கவன்திறம்.

சுராதாபர். ஸ்ருஸ்ஸு|| “ஸ்ருஸ்ஸுஸி||” = சுரொளதாக்கினி யைத் தானே செய்யவேண்டிவது ஸ்மார்த்தாக்கினியைப் பிற ரும் செய்யலாம். ஆற்றலில்லாவழி, சுரொளதாக்கினியையும் அந்

வேள்வித்தீக்கருமம் முடிந்தபின் செய்யத்தக்கன.

ஹோமஞ் செய்தபின் செய்யத்தக்கனவற்றைத் தக்ஷர் கூறினார். க்ஷஃ॥ “ஐவகார்யஸ்சக்ஷிஸ்ய கருமஸ்க்ஷிஸ்ய” = பின்பு தேவகருமங்களைச் செய்துமுடித்து, ஆசிரியரையும் மங்கலத் திரவியங்களையும் தரிசிக்க வேண்டும். எ-று. காண்க. மங்கலத் திரவியமென்பன கண்ணாடி முதலியன.

மங்கலப்பொருளை நோக்குதல்.

உதயகாலத்தில் மங்கலப் பொருளினை நோக்கவேண்டுமென மச்சபுராணத்துட் கூறப்பட்டது. ஸ்ஷ்யபுராணம் “ஓவஸ்சம் கஸந்தஸம் ஸுக்ஸந்தஸம்ஸிஸி கருமஸ்சிஸ்சுர்யம் சத்ருஸ்சிஸ்சிஸ்யஸ்யஃ” அறிவுடையோன் பொன்னையும், சந்தனத்தையும், பசுவினையும், மத்தளமுதலிய மங்கலவாத்தியங்களையும், கண்ணாடியையும், அரதனத்தையும், ஆசிரியனையும், எரிநெருப்பினையும், சூரியனையும், நித்தமும் காலையில் நோக்கவேண்டும். எ-று. காண்க.

விஷ்ணுபுராணம். ஷ்ஷ்யபுராணம் “ஸ்யுசாஸ்சக்ஷிஸ்ய ஸ்யுசுஸ்ய ஸ்ருஸ்சாஸ்சம் அக்ஷுஸ்சுஸ்ய ஸ்யுசுஸ்ய ஸ்யுசுஸ்ய ஸ்யுசுஸ்ய” = பின்பு ஆசிரியனைச் செய்து ஆண்மகன் தன் தலையுரோமத்தைச் சீர் திருத்திக் கொள்ளவேண்டும். கண்ணாடியைப் பார்த்து மையெழுதிக் கொண்டு மங்கலத்திரவியங்களை நோக்கி அறுகு முதலியனவற்றைக் கையிற்பற்றவேண்டும். எ-று. காண்க.

நெய்தோக்கு.

பிரமபுராணம். ஸ்ஷ்யபுராணம் “ஸ்யுசுஸ்ய ஸ்யுசுஸ்ய ஸ்யுசுஸ்ய ஸ்யுசுஸ்ய ஸ்யுசுஸ்ய ஸ்யுசுஸ்ய ஸ்யுசுஸ்ய ஸ்யுசுஸ்ய” = நெடுநாட்பிழைத்திருக்கவேண்டுமென்னு மிச்சையை யுடையவன் நெய்யிற் றன்னிழலை நோக்கி அந்நெய்யை வேத முணர்ந்த வேதியனுக்கு விதிப்படி தானமாகக் கொடுக்கவேண்டும். எனவே தக்ஷிணையோடு மந்திரங் கூறிக்கொடுத்தல் செய்க. எ-று. காண்க,

அட்டமங்கலம்.

நாரதர். நாரதஃ॥ “ஓக்ஸிஸ்த்ஸுஸ்ய ஸ்யுசுஸ்ய ஸ்யுசுஸ்ய ஸ்யுசுஸ்ய ஸ்யுசுஸ்ய ஸ்யுசுஸ்ய ஸ்யுசுஸ்ய ஸ்யுசுஸ்ய” = ஓக்ஸிஸ்த்ஸுஸ்ய ஸ்யுசுஸ்ய ஸ்யுசுஸ்ய ஸ்யுசுஸ்ய ஸ்யுசுஸ்ய ஸ்யுசுஸ்ய ஸ்யுசுஸ்ய ஸ்யுசுஸ்ய

௩௮௮ பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

“ஸ்வகீனம்சக்ரீஸ்த் தனாஸ்யுர்வஃஸீயுதே” = உலகத்துள் சிறந்தமங்கலப் பொருளாயுள்ளன எட்டு. அவை, வேதியன், ஆன், எரிநெருப்பு, பொன், நெய், சூரியன், நீர், அரசன், எனவாம். இவைகளை யெப் பொழுதும் தரிசித்த அளவிலே வலம்வந்து பணிந்து யார் எவ்வளவு பூசிக்கின்றானோ? அவன் அவ்வளவு ஆயுள் குறையாமலே விருத்தியை யடைவன். எ-று. காண்க.

மனு. ஸுஸுஃ || “அஸ்திசுத்பிஸாஸ்தி ராஜாஹ்நுரூபஸாதபி: க்ருஷ்ணா த்ராஸ்துஸந்தேதே தஸ்துத்யுதேதஸ்துதே” = “அஸ்திசுத்யஸம்” = “அக்கினி சயனம்” செய்த அக்கினிஹோத்திரியாகிய வேதியன், கபிலைப் பசு, சத்திரயாகஞ் செய்தவன், அரசன், துறவி, மஹா சமுத்திரம், இவைகள் பார்த்தளவே ஒருவனைப்பரிசுத்த னாக்குகின்றன. ஆதலினிவற்றை நாடோறும் தரிசிக்க வேண்டுவது. எ - று. காண்க.

வாமனபுராணம். வாமனபுராணீ || “ஃஸுமம்சக்ருத்யு லபநஸ்காஸாஸி த்ரஃஸிஸ்தி ஸுஸந்தஸ்த்ரஸி டுரஸ்யுத்பிஸாஸ்தி திஸ்தகஸ்தாஸி திஸுஸஸ்தாஸி ஸுஸ த்ராஸ்துஸந்தேதே தஸ்துத்யுதேதஸ்துதே” = வேள்விசெய்து மங்கலங்களைச் செய்து வெளிச்சென்று, அறுகு, நெய், தயிர், நீர் நிறைகுடம், கன்றோடு கூடிய ஆன், இடபம், பொன், பூமி, நல்ல மிருத்திகை, கோமயம் ஸ்வஸ்திகம் = பஞ்சவண்ணத்தோடு தேவபூசையின் பொருட்டு விதிப்படி அமைத்து வைத்த மாக்கோலம், அக்ஷதை, நல்லெண்ணெய், தேன், வேதியன், வேதியர் கன்னிகை, வெண்பூ, வன்னி விருகூதம், எரிநெருப்பு, சந்தனம், சூரியன், அரசமரம், இவைகளைத் தரிசித்தும் பரிசித்தும் பணிந்து பின் தன்குல தருமத்தைத் தொடங்கவேண்டும். எ-று. காண்க.

பாரத்துவாசர். ஷாரத்யுதே || “கம்ஸுமம்சக்ருத்யு லபநஸ்காஸாஸி த்ரஃஸிஸ்தி ஸுஸந்தஸ்த்ரஸி டுரஸ்யுத்பிஸாஸ்தி திஸ்தகஸ்தாஸி திஸுஸஸ்தாஸி ஸுஸ த்ராஸ்துஸந்தேதே தஸ்துத்யுதேதஸ்துதே” = பசுவினைச் சொறிந்து வலம்வந்து, அரசமரத்தினை வணங்கி, ஆசிரியரை அடைந்து பணிந்து, வேதியரனைவரையும் தொழவேண்டும். எ-று. காண்க.

முதற்கண்வணங்குதற் குரியார்.

வேதியர் கூட்டத்துள்ளே முதலில் வணங்குதற்குரியா ரிவ
ரொன்பதனை மனுகுறினர். மனு:॥ “ ஏகிக்ஷெகிவாசி த்ருத்யகிவா
வவா| அகித்யகிவாசி த்ருத்யகிவாசை ” = உலகசம்பந்த மானதி
லேனும், வேதசம்பந்த மானதிலேனும், ஆன்மசம்பந்த மானதி
லேனும், ஞானத்தைத் தான் யாரால் பெறக்கூடுமோ? அவனுக்கு
முதலிலே அபிவாதன நமஸ்காரஞ் செய்யவேண்டும். எ - று.
காண்க.

அபிவாதன முறை.

மனு. மனு:॥ “ அபிவாதனமுதற்கு ஜ்யோதிஸுபநிவாசை| அபிவா
தனமுதற்கு ஜ்யோதிஸுபநிவாசை| அபிவாதனமுதற்கு ஜ்யோதிஸுபநிவாசை ”
தன்னின் மூத்தோரை வணங்குவோன் முதற்கண் “ நமஸ்கரிக்
கின்றேன் ” என்று கூறிப்பின்பு தன்பெயரையும் கூறவேண்டும்,
பின்னர் விளித்தல் வாசகத்தைக் கூறவேண்டும். இவ்வாறு தத்
தம் பெயர் கூறிவணங்குதல் வேண்டும் எ-று. காண்க. விளித்
தல் = அழைத்தல், உதாரணம். “அபிவாதனமுதற்கு ஜ்யோதிஸுபநிவாசை”
பணிகின்றேன் தேவதத்தனாகிய நான் ஐயா? எனவரும்.

பிறமிருகி. பூத்யந்தர:॥ “ ஜ்யோதிஸுபநிவாசை| அபிவாதனமுதற்கு ஜ்யோதிஸுபநிவாசை ”
தன் கோத்திரத்தினையும், தன் அத்தியயன சாகையைய
யும், தன்பெயரினையும் கூறிப்பின்னர் வணங்கவேண்டும். எ - று.
காண்க.

பணிதல்வகையை ஆபத்தம்பர் கூறினர். அபிவாதன:॥ “ அபிவாதனமுதற்கு ஜ்யோதிஸுபநிவாசை| அபிவாதனமுதற்கு ஜ்யோதிஸுபநிவாசை ”
வலதுகையினைச் செவிக்குச் சரியாக
வயரவெடுத்து வேதியன் அபிவாதனஞ் செய்யவேண்டும், மார்
பினுக்குச் சரியாக அரசன், இடைக்குச்சரியாக வைசியன், தாழ்
ந்து தனையோடொப்பச் சூத்திரன் அஞ்சலிசெய்த கரமுடைய
வளைய அபிவாதனஞ் செய்யவேண்டும். எ-று. காண்க.

ஒற்றைக்கையால் அபிவாதனஞ் செய்யலாகாது என்பதனை
விஷ்ணு கூறினர். விஷ்ணு:॥ “ அபிவாதனமுதற்கு ஜ்யோதிஸுபநிவாசை| அபிவாதனமுதற்கு ஜ்யோதிஸுபநிவாசை ”
பிறந்ததுமுதல் மனத்தால்

ஏதேனுஞ் சிறிது தருமஞ் செய்திருந்தாலுமது ஒற்றைக் கையால் வணங்குதலால் நசித்துப் போகின்றது. எ-று. காண்க.

எழுந்து எதிரின்று நமஸ்காரஞ் செய்யவேண்டும் என ஆபத்தம்பர் கூறினர். அஃதஃ|| “ஊர்ஜயாநாமஸ்யத்ருமஸ்ச ஸ்யநஸ்தி” = வயது முதிர்ந்த வீருத்தர்வந்தால் இளைஞராயுள்ளோர் பிராணசத்தி மேலெழும் பத் தொடங்குகின்றது. ஆதலால் பிரத்தியுத்தானத்தாலும், நமஸ்காரத்தினாலும் மறுபடியும் அந்தப் பிராணசத்தியை யவர்களடைகின்றார்கள். எ-று. காண்க. பிரத்தியுத்தானம்=மரியாதையாக எழுந்திருத்தல்.

இனி வணங்கப்பட்டவன் விடயம்.

நமஸ்காரஞ் செய்தவனைப்பற்றிச் செய்யப்பட்டவன் சொல்லவேண்டியதனை மதுகூறினர். ஸநஃ|| “அயுஷ்யநாமஸ்யத்ருமஸ்ச ஸ்யநஸ்தி” = “ஆயுஷ் மான்யவஸௌமியாஅ-அ.” ஆயுளையுடையவனாகுகநல்லோய் என்று வேதியன்வணங்கியவழிக் கூறுதல்வேண்டும். இவன்பெயர் முடிவில், அகரத்தைக் கூறவேண்டும். பூருவஎழுத்து அளபெடையாக விருத்தல் வேண்டும். எ-று. காண்க. பூருவஎழுத்து எனவே எது முன்னே யோரொழுத்தினையுடையது அது பூருவாக்கரம் என்றபடி. ஆகவே ஈற்றெழுத்து என்பதுகருத்து. முதலெழுத்தோவெனின்? தன்னாற்றலால் மெய்யெழுத்தாகவே யிருக்கின்றது. என்னை? உயிர்மே லுயிரோறி முடிதலின்மையின். இங்ஙனங் கூறியதனால் வணங்குவோனுடைய பெயர்க்கணுள்ளமெய்யெழுத்தினையூர்ந்த ஈற்றுயிரொழுத்தினையளபெடையாகக் கூறவேண்டும். அகரத்தைக் கூறவேண்டுமென்றதனால், ஈற்றுயிரொழுத்து மாத்திரையே உபலக்கணவிதியாற் காணப்படுகின்றது. எல்லாப் பெயர்களுக்கும் அகரமே யிறுதியில் நிற்குமென்பது நியமமல்லாமையின். அங்ஙனமாயின். கூறுமாறென்னையெனின்? உதாரணம். “அயுஷ்யநாமஸ்யத்ருமஸ்ச ஸ்யநஸ்தி” என்று ஆயுளையுடையவனாகுக தேவதத்தா அ-அ. எனவரும். தேவதத்தன் என்ற பெயர்க்காக நமஸ்காரஞ்செய்வோன் பெயரைக் கூறிக்கொள்க.

திற் சிறியோர்க்கும் அபிவாதனஞ்செய்தல் வேண்டு மன்றோ எனின்? எதிரொழுதல், உரையாடல், இவைகளால் அவர்கட்கு உபசாரஞ்செய்தல் தகுதியாதலின் அபிவாதனமுஞ் செய்யலா மென்று கௌதமர் கூறினர். ஸூத்ரம்: “யுஷ்யக்ஷரகித்யம் மூலா ஸாய்ஸ்யஸம் ஸ்ருத்யாநாபிவாதனம்” = இருத்துவிக்கு, மகட்கொ டை நேர்ந்தமாமன், தந்தையுடன்பிறந்த இளையோன், தாயுடன் பிறந்த அம்மான், இவர்கள் தன்னிற் சிறியரோ யாயினும் தன் னிடம் நாடிவரின் பெருமைநோக்கி எதிரொழுந்து அபிவாதனஞ் செய்யவேண்டும். எ-று. காண்க.

அபிவாதனம் என்பது தனது கோத்திரம் பிரவரம்பெயர் முதலிய கூறி வணங்குதலா மாதலினிப்பொருள் இவ்விடத்துச் செல்லாது. பிறவெனின்? நள்ளுக உபசரித்துரையாடலே அபி வாதனமென்க. அங்ஙனம் போதாயனர் கூறினர். ஸூத்ரம்: “யுஷ்யக்ஷரகித்யம் மூலா ஸாய்ஸ்யஸம் ஸ்ருத்யாநாபிவாதனம்” = இதற்கு உராமேலே கூறப்பட்டது. இதுவேதியர் விடயம் என்றுணர்க.

வேதியன் மாட்டேனையர் விடயம்.

சாநாதபர். ஸூத்ரம்: “அபிவாத்ய ஸாய்ஸ்யஸம் ஸ்ருத்யாநாபிவாதனம்” = செல்வத்தை விரும் பிய அரசன் முதலிய வருணத்தர் எப்பொழுதும் வேதியனுக்கு அபிவாதனமும் நமஸ்காரமுஞ் செய்யவேண்டும். தலைகுனித்து வணங்குதலுஞ் செய்க. எ-று. காண்க.

அந்நியர் மாட்டுவேதியன் விடயம்.

சாநாதபர். ஸூத்ரம்: “ஸாய்ஸ்யஸம் ஸ்ருத்யாநாபிவாதனம்” = கூத்திரியன் முதலி யோர் நல்லஞானம், நல்லகருமம், நற்குணம், சிறந்தபுகழ்உடை யவர்களா யிருப்பினும் அவர்கட்கு வேதியன் எவ்வகையபிவாத னமும் செய்யலாகாது. எ-று. காண்க.

சூத்திரனுக்கு வணங்கிய வேதியன்விடயம்.

இதுவுமது. “அபிவாத்யக்ஷரகித்யம் மூலா ஸாய்ஸ்யஸம் ஸ்ருத்யாநாபிவாதனம்” = இருபிறப்பாளன் சூத்திரனுக்கு

நக்சு பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

நமஸ்காரஞ் செய்தால் அப்போது கட்டியிருந்த வுடையோடு நீராடவேண்டும். பின் தூறுவேதியர்க்கு நன்றாக அபிவாதனஞ் செய்தால் சுத்தனாகின்றான் எ-று. காண்க.

அபிவாதனஞ் செய்யத்தகாதவிடம்.

விஷ்ணு. ஷ்லோ|| “ஸந்ஸுபைஸரஸு யஜ்ஜைரஸு” = எவ்வகைச் சபையினிடத்தும் வேள்விச் சாலையினும், அரசனரண்மனையினும் வேதியர்க்கும் நமஸ்காரஞ் செய்யலாமன்றி அபிவாதனஞ் செய்யலாகாது. எ-று. காண்க.

பாதோபசங்கிரகணம்.

ஆசிரியன் முதலியோர் விடயத்தில் முதற்கண் அவர்கள் பாதத்தைப் பற்றவேண்டுவ தென்று கௌதமர் கூறினர். ஸூத்|| “கூஸ்பாஸாஸா ரிசுஸாஸா” = “உதயகாலத்தில் ஆசிரியன் திருவடியைப் பற்றிப் பரிசிக்கவேண்டும். எ-று. காண்க. ஈண்டு இம்மூலத்துள் குரு என்றதாசிரியனை. என்னை; அதனை மேற் கூறுப.

கௌதமர். ஸூத்|| “கூஸ்பாஸாஸா ரிசுஸாஸா” = தாய், தந்தை, அவர்கள் சுற்றத்தினர், தமையன்மார், தமக்கையர், ஒதுவித்தகுரவர், அவர்குரு, இவரனைவர்க்கும் அபிவாதனஞ் செய்க. எ-று. காண்க.

பாதோபசங்கிரகண விலக்கணம்.

அங்ஙனம் திருவடி பற்றிப் பரிசிக்கு மிலக்கணத்தை மனுவூர். ஸூத்|| “ஸுஸ்பாஸாஸா ரிசுஸாஸா” = ஆசிரியனுடைய பாதாபி வாதனத்தினைத் தன்னுடைய வியத்தியஸ்தமானகைகளினால் செய்யவேண்டும். எனவே ஆசிரியன் வலது திருவடியைத் தனது வலக்கரத்தாலும் இடது திருவடியை யிடக்கரத்தாலும் மாறிப் பரிசிக்கவேண்டும். எ-று. காண்க.

போதாயனர். ஸூத்|| “ஸுஸ்பாஸாஸா ரிசுஸாஸா” = காதனைத்தொட்டு அமைதி

அபிவாதனஞ் செய்வதில் விலக்கத்தக்கவரை ஆபத்தம்பர் கூறினர். அப்பொழுது “நஸாநாஹ்மீஷீரோ வஹிஷாஹிஷீரோ” என்ற காவில் பாதரகைப் பூண்டவனும், தலைமேல் ஆடைசுற்றியவனும், வேற்றுத் தொழில்பூண்ட கையுடையவனும், அபிவாதனஞ் செய்யலாகாது. எ-று. காண்க.

ஆபத்தம்பா. அபந்தம்|| “ சதாவிஷயகராய கர்ஷணாபிவாஸ்யந்தா
 ஸ்ருதாயா ஸ்ருதச்சுந் ஸ்ருதேஷ்வதேத்ருதி வயஸ்ப்ரியை: ” = ஒத்த நிலைமை
 யில்லாத ஆசிரியனுக்கு அபிவாதனஞ் செய்யலாகாது. சரியான
 நிலைமையி லில்லாதவனுக்கு அவ்வாறுள்ளவன் அபிவாதனஞ்
 செய்யலாகாது. தன்னோடொத்த வயதினையுடைய மாநர்கட்கும்
 அபிவாதனஞ்செய்யலாகாது. என்று. காண்க.

అవవాగేరే వేరేగ్రోగిడత్తు మవర్ శూనియవారు. ఆపస్తంబః॥
 “సమిత్సుప్సుకుశాజ్యంబు వృదన్నాక్షతపాణిః! జపంహేమంచకుర్వాణో నాభివా
 ద్యస్పదాద్విజః! పాపండుపతితంవాశ్రీతం మహాపాతకినంతం! నాస్తికచక్రతఘ్నం
 చ నాభివాద్యాత్మధంచన! ధావంతంచప్రవత్తంచ మూత్రోచ్ఛారకృతపథా! భంజా
 నమాతురంనార్హం నాభివాద్యాద్విజోత్తమః! వమంతంబృంభమాణంచ కుర్వంతందంత
 ధావనం! అభ్యక్షిరసంచైవ స్నాన్యంతంనాభివాదయత్! స్రుక్పాణిఃమజ్జితౌ మహ

உபயோகம்: "பொருள்" = சமத்து, பூ, தருப்பை, நெய், நீர், மிருத்திகை, அன்னம், அக்ஷதை, கையிற் பற்றியுள்ளவனுக்கும், செபம், ஹோமம் செய்பவனுக்கும், அவ்வாறிருக்கும் இருபிறப்பாளர் அபிவாதனஞ் செய்யலாகாது. பாசண்டர், பதிதர், விராத்தியர் = கருமங்கெட்டவர், மஹாபா தகஞ்செய்தவன், சடர் = தயவில்லாதவுலோபர், நாஸ்திகர் = கடவுளில்லையென்பவர், இப்படிப்பட்டவர்களை எவ்வகையானும் அபிவாதனஞ் செய்யலாகாது. ஒடுகின்றவனுக்கும், மயங்கியவ னுக்கும், மலமூத்திரங்களைக் கழித்திருப்பவனுக்கும், புசித்துக் கொண்டிருப்பவனுக்கும், தீவரப்படுவோனுக்கும், தக்கநிலைம யிலில்லாதவனுக்கும், வாந்தியெடுப்பவனுக்கும், கொட்டாவி விடு வோனுக்கும், பல்விளக்குவோனுக்கும், தலைமே லெண்ணெயிட்டுக்கொண்டிருப்பவனுக்கும், நீராடுவோனுக்கும், சிருக்கு என் னும் ஹோமஞ்செய் கருவியைப் பிடித்துள்ளவனுக்கும் தானநி யாதவனுக்கும், சத்தியற்றவனுக்கும், பகையாளிக்கும், நோயா ளிக்கும், யோகநிட்டையி லிருப்பவனுக்கும், தவத்தில் விருப்ப முடையோனுக்கும், தனக்கிளையோனுக்கும் அபிவாதனஞ் செய் யலாகாது. எ-று. காண்க.

சாதாதபர். ஐஓஓஃ|| “கூடக்யாஸூகீகாஸ்ரீம் ஸ்ருஷ்டிங்க்ஹ்
ஸூகீநாம் லக்ஷியஸ்தித்ஸைவ க்ஷுராந்ணத்யஜி” = கைவிலக்கமான
வனாக்கும், மகப்பெற்றுள்ளவனாகும், கணவனைக் கொன்றவ
னாகும் = (எனவே. விதவை, அல்லது கணவனுக்கு அவமா
னம் விளைவிப்பவள் என்பதாகருத்து). கருவை யழிப்பவனா
கும், இருபிறப்பாளன் அறியாமல் அபிவாதனஞ் செய்தால்,
ஒருபடிவு மோரிரவும் புறம்பேகிடந்து பின்புகத்தத்தை யடை
கின்றான். எ-று. காண்க.

குரவனியல்பு.

சூரவனுக்குப் பாதத்தைத் தொட்டு அபிவாதனஞ் செய்ய வேண்டுமெனக் கூறியுள்ளதன்றோ? இனி அக்குரவனாவான் யார் எனில்? மனு கூறுகின்றனார். மனு: || “नृशूराद्विपक्षे यक्षिर्लभ्यः” = நிருஷ்கமுதலிய சூரர்களை விதிப்படி யார் செய்கின்றானோ? அன்னத்தால் பே.

அற்றேல் புராணமதத்துள், தாயினுந் தந்தையே சிறந்தோனெனக் கூறப்பட்டது. என்னை? “**द्वैतगुरुपुत्रस्यैव पितृमाताचद्वयः। पितृगुरुत्वं च तदा। तयोःपितृपुत्रेभ्योऽप्येवमिदं प्रवक्ष्यामि।**” = இவ்வுலகத்துள் ஆண்மகனுக்குக் குரவராவாரிருவர், தந்தை, தாய் என. அவருள். தரும் விரகசியத்தை விசாரிக்குமிடத்து, தந்தையே சிறந்தோன் எனவும், அவ்வாறே தாய் சிறந்தோர் எனவும் இருவகையும் வெளிப்படுகின்றது. ஆயினும், வித்து, நிலம் என்னும் இவ்விருண்டனும் நிலத்தினும் வித்தே தலைமையதாகக் காட்சியளவையாற் காணப்பட்டு வருதலின், அவ்வன்னை தந்தை யிருவருள் தந்தையே சிறந்தவன். வித்து அளித்ததந்தை யில்லாவழித்தாயே சிறந்தோள். இவ்விருவரு மில்லாவழி மூத்த சகோதரனே சிறந்தவன். எ-று. என்பதே யெனில்?

இப்புராண கூற்று நிகழ்கமுதலிய சமஸ் காரங்களை யுஞ் செய்து, ஓதுவித்தனும் செய்ததந்தையைக் குறித்த வாறெனக் கொள்ளவேண்டும. அங்ஙன மல்லாக்கால், “மாநைவரீயஸி” = தாயே சிறந்தவள், என்ற கூற்றுக்கு மாறுகொள்ளலாம். அதனைத் தோயின் மேன்மையை வியாசர் விளித்துக் கூறினர். ஆதிசஃ ||
“மாநைவரீயஸி” = பத்துத் திங்களும் தாங்கிச் சுமந்து, வயிற்றுவளைச்சலால் வயாவுற்று, பலதுன்பங்களாலும் வருந்திப்பெறும் வேதனையை யனுபவித்து மூர்ச்சித்துமகப்பெற்று, மக்களினமிது பேரன்போடு தன்னுயிரினும் சிறந்ததாகவெண்ணி அம்மக்களைக் காக்கின்றனளே! ஐயோ! இத்துணை யுபகாரஞ்செய்த அன்னைக்கு மகள் தான் பிழைத்திருக்கும் நூறுவயதளவிலும் வருந்தி

யுபசரித்தாலும் கைம்மாறு செய்யவல்லவனோ? ஒருவனுக்கு செய்யலாற்றான். எ-று. வயா = கருநோய்வருத்தம். கைம் மாறு = பிரதியுபகாரம்.

இனி உபாத்தியாயர் இலக்கணம்.

மேற்கூறப்பட்ட உபாத்தியாயராவார் யாரானில்? மனுகூறி னர். ஸுசு|| “உக்ஷேப்யதேந்ரே வக்ஷேந்ரேவக்ஷேந்ரே! யோந்யாயஸ்யதேந்ரே மனுகூறிஸ்யதேந்ரே” = வேதத்துள் ளொருபாதியை யேனும் வேதவுறுப்புக்களாகிய சாத்திரங்களை யேனும் தன் ஜீவனத்தின் பொருட்டு யாவன்? ஒதுவித்தனனோ? அவனே யுபாத்தியாயன். எ-று. காண்க.

ஆசிரியனிலக்கணம்.

இதுவுமது. “கூஷ்யஸ்யஸ்யஸ்யஸ்ய வக்ஷேந்ரேவக்ஷேந்ரே! ஸ்ரீஸ்யஸ்யஸ்யஸ்யஸ்ய வக்ஷேந்ரேவக்ஷேந்ரே” = யார் சீடனுக்கு உபநயனஞ் செய்து வேத முழுவதையும், அதன் உபயோகத்தை விதிக்குஞ் சூத்திரங்களையும், அதன் இரகசியம் = மறை பொருளையும் ஒதுவித்து உபயோகிக்கின்றானோ? அவனே ஆசிரியனாகப் பெரியர் கூறுகின் றனர். எ-று. காண்க.

அன்னை தந்தையினும் ஆசிரியன் சிறந்தோனே யென அம் மனுவே கூறினர். ஸுசு|| “கூஷ்யஸ்யஸ்யஸ்யஸ்ய வக்ஷேந்ரேவக்ஷேந்ரே! ஸ்ரீஸ்யஸ்யஸ்யஸ்யஸ்ய வக்ஷேந்ரேவக்ஷேந்ரே” = தன்னைப் பெற்றவன் ஒருவன், வேதமந்திரங்களைக் கொடுத்தோ னொருவன், இவ்விருவருள் பிர மத்தைக் கொடுத்தவனே பிதாவாம். வேதியனுக்கு அப்பிராம ணப் பிறப்பேயன்றோ? மறுமையினும் இம்மையினும் அழிவற் றதாயுள்ளது. எ-று. காண்க. பிரமம் = வேதவுணர்ச்சி. விப் பிரன் = வேதியர்குலத்துட் பிறந்தவன்.

குரவன்வயதின்றாம்.

யார் சிறியவனே யாயினும், விருத்தனுக்கும் ஒதுவிக்கின் றானோ? அவனும் அவனுக்கு உயர்ந்தவனே என்று அம்மனுவே கூறினர். ஸுசு|| “கூஷ்யஸ்யஸ்யஸ்யஸ்ய வக்ஷேந்ரேவக்ஷேந்ரே! ஸ்ரீஸ்யஸ்யஸ்யஸ்யஸ்ய வக்ஷேந்ரேவக்ஷேந்ரே” = தன்னைப் பெற்றவன் ஒருவன், வேதமந்திரங்களைக் கொடுத்தோ னொருவன், இவ்விருவருள் பிர மத்தைக் கொடுத்தவனே பிதாவாம். வேதியனுக்கு அப்பிராம ணப் பிறப்பேயன்றோ? மறுமையினும் இம்மையினும் அழிவற் றதாயுள்ளது. எ-று. காண்க. பிரமம் = வேதவுணர்ச்சி. விப் பிரன் = வேதியர்குலத்துட் பிறந்தவன்.

புஷ்பத் தோஸுதமஸ்யஃ! டிவ்யைசாஸ்யமேவீயம் ரூபயஸ்யவஸ்யகருதவாந்! பஜ்ஜீபவதேவாலசி சிதாபவதமந்த்ரஃ! பஜ்ஜிஹ்வாலகஸ்யஸ்ய சிதேத்யவசமந்த்ர டம்! ஸஹயநேர்புஷ்பதே ரூபதேரூபவஸ்யஸ்ய! யுஷ்யஸ்யதேரூபதேரூப யோஸூசாஸ்ய ஸஹயநே” = மந்திரத்தைக் கொடுத்த வேதியன் இளையமக்களே யாயினும் விருத்தனுக்கும் தந்தையே யாகின்றான். பண்டிதராகிய ஆங்கிரசர் பிதிரருக்கு வேதமோதுவித்தனர். ஞானத்தால வர்களாப்பற்றி “ஓ! மக்களே! என்று விளித்தனர் = அழைத்தனர். அப்போது அப்பிதிரர் கோவமடைந்தவராய்ச் சபைகூடி இச்சிறுவன் இங்ஙனம் அழைத்தன்முறையோ வெனத் தேவர்களைவினாவினார். தேவர்கள்கூறியதாவது இச்சிறுவன் நாமக்குநியாயமே கூறினார். உணராதோனே பாலன் என்பது யாருமுணர்ந்தபடி. மந்திரத்தை யளித்தோனே தந்தையாவன் என்றுணர்க. ஆதலிற் பெரியர், தெரியாதோனைச் சிறியவனாகவும், மந்திரத்தைக் கொடுத்தவனைப் பிதாவாகவும் கூறுகின்றனர். வருடங்களாகிய காலத்தாலும், நரையுண்டாதலாலும், செல்வப் பொருளாலும், சுற்றத்தன்மை யுடைமையாலும், அந்தப் பெருந் தன்மையுண்டாவதில்லை. இருடிகள் எந்தத்தருமத்தை யனுட்டித்தனர்களோ? அதுவே பரிசுத்தமாகிய குரவன் குலமரபாக வருகின்றது. அதுவே யெமக்குஞ் சிறந்தவுடன்பாடாக விருக்கின்றது. எ-று. காண்க.

அவ்வாறே விஷ்ணுவங் கூறினார். ஷ்லோகம் “வாஸேஸுந வயஸி ஸ்ய ஹ்ருஷ்ஸுருவஸ்யதேவஸ்ய” = பாலனேயாக, தன்னோடொத்த வயதினை யுடையவனேயாக, தனக்கு ஒதுவித்தன் மட்டில் குரவனிடத்தி லொழுகியவாறு ஒழுகுதல் வெண்டும். எ-று. காண்க.

மூத்தசகோதரன் விடயம்.

மூத்தசகோதரன் விடயத்திலும் குரவனிடத்திலொழுகியவாறு ஒழுகுதல் வெண்டும் என்று புராணசாரத்துட் கூறப்பட்டது. புராணஸாரம் “ஜ்யேஷ்டாபிதேவஸ்ய ஸ்ய தேவஸ்யஸுருஷ்! கஸ்தாஸ்யஸ்ய ஸ்யஸ்ய ஸ்யஸ்யஸ்யஸ்யஸ்ய! சமஸ்யஸ்யஸ்ய ஸ்யஸ்யஸ்யஸ்யஸ்ய” = ஓ! வேதியரே! தருமவிரகசியத்தைக் கேட்பீர்களாக. ஒருவனுக்குத் தந்தையிறந்தபின் அந்தத் தந்தையைப் பூசிக்கத் தக்க விடத்தில்

மூத்த சகோதரன் வருகின்றான். இளையோராயுள்ளவர்கள் மூத்தோன் கருத்தின்வழி நடப்போராய்நமஸ்காரஞ்செய்துகொண்டு தந்தையினிடத்தில் எவ்வாறு தற்சுதந்தர மில்லாமல் ஆணையின் வழிநடந்து வந்தனரோ? அவ்வாறே ஒழுகிவரவேண்டும். எ-று. காண்க.

சகோதரர்ஒழுக்கம்.

மனு. ஸு:॥ “சிஷ்யஸ்துலயேஷுத்ரா ஸ்ரீஷ்யா” “சுதந்தர” = தந்தை மக்களைப் புரப்பது = காப்பது, போலும் மூத்தவன் இளையோரைப் புரக்கவேண்டும். மக்கள் தந்தையரிடத்து ஒழுகியவாறு இளையோர் மூத்தோனிடத்தும் ஒழுகுதல் செய்யவேண்டும். எ-று. காண்க.

பரமாசிரியன் விடயம்.

பரமாசிரியன் விடயமும் அவ்வாறேயென அம்மனுவே கூறியுள்ளனர். ஸு:॥ “சுருதாஸந்நிபிதௌ சுருதாஸந்நிபிதௌ” = தன்னாசிரியனுடைய ஆசிரியனே பரமாசிரியன் என்னப்படுவன். அவனருகிருக்கும் காலத்துத் தான் குரவனிடத்து ஒழுகியவாறு அவரிடத்தும் ஒழுகுதல்செய்க. எ-று. காண்க.

ஆசிரியன் முன் ஏனையர் விடயம்.

ஆசிரியன் ஆணையின்றி அம்மான் முதலிய குரவர்கட்குச் சமாவர்த்தன முற்றாதவன் அபிவாதனஞ் செய்யலாகாது என மனுகறினர். ஸு:॥ “சுருதாஸந்நிபிதௌ சுருதாஸந்நிபிதௌ” = ஆசிரியன் ஆணைபெறாதவன் தன்னுடைய ஏனையகுரவர்க்கு அபிவாதனஞ் செய்யலாகாது. எ-று. காண்க. ஏனைய குரவராவார். தமையன், அம்மான் முதலியோர்.

சமாவர்த்தன முடித்தவன் அவ்வாசிரியன் சம்மதத்தைப் பெறவேண்டு மென்னும் நிர்ப்பந்தமில்லை என ஆபத்தம்பர் கூறினர். ஸு:॥ “சுருதாஸந்நிபிதௌ சுருதாஸந்நிபிதௌ” = சமாவர்த்தனத்தை முடித்தவன் பிரயாணம் போகும்போதும் போய் வரும்போதும் தன் குரவரைவர்க்கும் பாதாபிவாதனஞ் செய்யவேண்டும். எ-று. காண்க. சமாவர்த்தனம். எது. ஆசிரியர்

கொதமர். ஈதம்:॥ “அந்நித்யஸ்ய ஸ்வாந்நித்யக்ருக்யதேநமஃ॥ ஸ்வ
வஸ்துவஸ்ய மாகுரஹிதஸ்யமஃ॥ ஸ்வாந்நித்யஸ்ய ஸ்வாந்நித்யஸ்ய
நாதி॥ அந்நித்யஸ்ய ஸ்வாந்நித்யஸ்ய ஸ்வாந்நித்யஸ்ய ஸ்வாந்நித்யஸ்ய
தாமிலே வேறுவிதத்தைக்காக முயற்சி செய்கின்றானே? அவன்
தன்சந்ததியோடு பிழைத்திருக்கும்போதே சூத்திர னாகின்றான்
வேதமோதாமிலே விட்டொழிதல், சிட்டராயுள்ளோர் ஒழுக்
கத்தைக்கடந்து நடத்தல், நெடுநீர்மை = காலதாமசம், பொய்
கூறுதல், குற்றமுடைய அந்நத்தைப் புசித்தல், இவ்வகைக் குற்
றங்களைமுடைய வேதியனை மிருத்தியு தெய்வம் = மரணதேவதை
பாதியவதினுள்ளே தானேகொன்றுவிட விரும்புகின்றது. எ-று.
காண்க. “அந்நித்யஸ்ய ஸ்வாந்நித்யஸ்ய” என்பதும் பாடம். இதுசில பிர
திகளில் கைசோரர் திருக்கின்றது.

இன்னும் அந்தப்பகுதியில் எனவே மூன்றேழுமுகால் நாழிகைக்குமேல் ஏழரைநாழிகையினுள் செய்யத்தக்கவெறுதொழிவினையும் தகடர்கூறினர். நஃ|| “ஸம்ஸ்யக்ஷாநீஸ் ஸகாலஸ்யமாநஸ்தஃ” = ஹோமத்திற்கு வேண்டும் சமித்து = விறகும், பூசைக்குரிய பூக்களும், கருமங்களுக்கு இன்றியமையாத தருப்பையும், ஆதியென்றதனால் திருமஞ்சனரீர், சுத்தமாகிய ஆடை, முதலியவற்றையுந் திருத்திவைத்துக் கொள்ளுவதற்கும் அதுவே காலமென்று விதிக்கப்பட்டது. எ-று. காண்க. இரண்டாம் பாகத்திற் செய்யுந் தொழின்முற்றியது. இனி மூன்றாம்காலம் வருமானு.

பொருள்செய்யும் வகை.

இனி மூன்றாங்காலப்பகுதியுட் செய்யத்தக்கன வருமாறு “శ్రీయశోధానాః సప్తసర్గః” = மூன்றாவது காலப்பகுதியுள் அவ்வாறே தன்னாற் பாதுகாக்கத்தக்க சிவர்களின் பொருட்டு உபகரிக்க வேண்டிவனவாகிய பொருளைத் தேடுதல். எ-று. காண்க.

கூர்மபுராணம். கார்வపుராణే॥ “ఉపయాదీశ్వరంబాథ యోగతైమార్థ
సిద్ధయే సాధయేద్విసిధానర్థా న్సుటుంబార్థంతతాద్విజః ” = చిన్ననాగ్ ఇరు

சு௮ பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

வுடையவனாய், நிக்கிரஹம் அறுக்கிரகம் என்னும் ஆற்றலோடு காப்பவனாக விருக்கின்றான். எ-று. இக்கருத்தோடு கடவுளிடத்துத் தன்னிலக்கியத்தைச் செலுத்தி உலகவிவகாரமாக பொருவன் பிறனொருவனை யாசரிக்கவேண்டுமென்று கூறியவாறுணர்க.

பாகவதம். ஶாநவதி || “ஸ்ரீசூரக்ஷித்யாஶிந்ய” = தான்தாய்க்கருப்பையினுள் ளிருந்த பொழுது தன்னைக்காத்த கடவுள்யாரோ? அவனே வெளிப்பட்டு வந்தபின்னுங் காப்பவனாகின்றான். எ-று. காண்க.

சான்றோர்கூற்று. “ஐசம்யுந்ஸ்வரூபஸ்யஸ்திபுமிஶ்வரே! ஸ்ரீத்யுந்ஸ்ரீஸாந்தி ஸ்லக்ஷ்யஸ்யஸ்தி” = தெய்வம் மானுட வடிவாகக் காட்சியால் வடிவோடுங் காணப்படுகின்றது. இவன்செய்யும் தொழிலினுக்குத் தக்கபயனை அத்தெய்வமே கொடுக்கின்றது. எ-று. காண்க.

இதுவுமது. “ஐசஸ்யஸ்திபுமிஶ்வரே! ஸ்ரீத்யுந்ஸ்ரீஸாந்தி” = இவ்வுலக காரியப்பயன் கைகூடும் பொருட்டிக் கடவுளை முன்னிட்டுத் தக்கமுயற்சியைச் செய்தல்வேண்டும். எ-று. காண்க.

இங்ஙனம் எல்லாநூற் கருத்துமா மாதலின் நம்மனைவருக்குங் காக்குந்தலைவன் கடவுளே யாமாகவே கடவுளையே நாமடைதல் வேண்டுமென்பது மேற்கூறிய கூர்மபுராணக் கருத்து என்றுணர்க.

தன்னுற் காக்கப்படுவோ ராவார்.

யாதாததான் பாதுகாத்தலைச் செய்ய வேண்டுவதோ? அவர்களைத் தகூரால் குறிப்பிக்கப்பட்டது. ஷக்ஷி || “ஸூரக்ஷித்யாஶிந்ய” = அன்னை, தந்தை, குரு, தன்மனைவி, மக்கள், ஒன்றுமில்லாதவோழை, தன்னைநம்பியடுத்தவன், உண்டிவேண்டி வலிதிற் றேடிவந்தோன், அதிதி = விருந்தினன், அக்கினி என்னு மிப்பதினமரையும் ஒம்புதல் செய்க. எ-று. காண்க.

பொருளீட்டும்வகை.

இங்ஙனம் கூறிய பதின்மரையும் காத்தலின் பொருட்டு வேண்டும் பொருளைத்தனக்குரிய தொழிலானே யீட்டுதல்வேண்டும், என்பதனை “யுக்ரஸூத்ரஸிஸ்திபுமிஶ்வரே! ஸ்ரீத்யுந்ஸ்ரீஸாந்தி” = சீவனம் நடக்கும் அவ்வளவே வேண்

ரம், சீவனவழிகள் பலவற்றுள்ளும் மிகத்தாழ்ந்ததாம். நாய்ப் பிழைப்பான சேவக விருத்தி யுத்தம வருணத்தார் யார்க்குந் தக்க தல்லவாம். இத்துணையும் வேதியர் விடயம்.

யாஞ்ஞவற்கியர். யுஷ்மத்யு:॥ “கூஸுலகூஹீநாநீஸா குஸி-
கீஸ்யஸூஸிஸா| கீஸ்யஸூஸிஸாநீஸா குஸுலகூஹீநாநீஸா” = குத்திர்தானி
யம் வைத்திருப்பவனாக வாயினும், குடநெல்லுடையவனாக வாயி-
னும், மூன்றுதினம் சீவனத்திற்குப் போதுமான தானியமுடை-
யவனாக வாயினும், மதுநாளேக்கு இல்லாதவன். எனவே அன்-
றைக்குப் போதுமான நெல்லுடையவனாக வாயினும், சில-
விருத்தியா லேனும், உஞ்ச விருத்தியாலேனும் சீவனம் செய்-
பவனாக வாயினும் இருக்கவேண்டிவது. முதற்கூறியவரினும் உஞ்ச
விருத்திசிலவிருத்தி சீவனம் செய்பவன் சிறந்தோனாம். எனவே
முன்னவர்க்குப் பின்னவர் சிறந்தவர். எ-று. காண்க.

மேற்கூறியவர்களின் கரும வுரிமையை மனுவினுற் கூறப்-
பட்டது. ஸு:॥ “யுஷ்மத்யு:ஹீநாநீஸா குஸுலகூஹீநாநீஸா
கூஸ்யஸூஸிஸா” = இவருள் ளொருவன் (எனவே களஞ்சிய-
நெல்லுடையவன்) வேட்டல் முதலிய அறுதொழிலும் செய்-
பவனாயிருத்தல் வேண்டும். அந்நியன் (எனவே குடநெல்லுடை-
யவன், வேட்பித்தல், ஒதுவித்தல், தானமேற்றல், என்னும்
மூன்று கருமமும் செய்பவனாக விருத்தல் வேண்டும். மற்றொரு-
வன் (எனவே மூன்றுநாளைய உண்டிக்குவேண்டும் நெல்லுடைய-
வன்) வேட்பித்தல், ஒதுவித்தல் என்னு மிரண்டு கருமத்தை
மாத்திரஞ் செய்பவனாக விருத்தல் வேண்டும். நாலாவான் (என-
வே மதுநாளைய உண்டிக்கு வழியில்லாதவன். பிரமசத்திரம்=
வேதமோது வித்தல், என்னுங் கருமமாத்திர முடையவனா-
யிருத்தல் வேண்டும். எ-று. காண்க.

குத்திரன் சீவனஞ்செய்யும் வகை.

குத்திரன் பிழைக்கும் வகை உசனசு = சுக்கிரனாற் கூறப்-
பட்டது. கீ:॥ “கூஸுலகூஹீநாநீஸா குஸுலகூஹீநாநீஸா
கூஸ்யஸூஸிஸா” = அந்தணர், அரசர், வைசியர், என்-
னும் இருபிறப்பாளர் மூவரையும் முறைப்படி உபசரித்துப்பணிபு

ரிதல், எல்லாவகைப்பட்ட சிற்பத்தொழில் களையும் செய்தல், எல்லாப் பொருளையும் விற்பல், இவைகள்சூத்திரன் சீவனத்தொழிலென்றுகூறப்பட்டது, என்று. காண்க.

யாஞ்ஞவற்கியர். யுஜ்வல்யு: || “சூத்ரஸ்யத்வீக்ஷணம் சயாஜீவஸ்யேஷத் | தீவ்யேஷாஸ்தேஜீவ்யே ஜாதிசம்மானரந்” = சூத்திரனுக்கு இருபிறப்பாளரைச் சேவிப்பதே தக்ககருமம் அம்முயற்சியாற்பிழைப்பவன் வசியனோ டொப்பாவன். பண்டங்களைக் கொடுக்கல் வாங்கலுமாகிய வாணிபமும்செய்யலாம். இருபிறப்பாளர்க்கு இன்பம் விளையும் வகையேவென்றிப் பலவகைப்பட்ட சிற்பத்தொழிலாலாவது பிழைக்கலாம். என்று. காண்க.

ஹாரீதர். ஸ்ரீத: || “சூத்ரஸ்யதத்வீக்ஷணம் தீக்ஷணம்சர்ஜனம் சத்வாதிஷ்டம் சர்ஜனம்சக்ஷமலந ஞார்யஸந்ஸஜ்ய வஸர்வக்ரகர்த்து சத்வீக்ஷணம்சக்ஷமலந ஞார்யஸந்ஸ” = இருபிறப் பாளரைச் சேவிப்பதுவே சூத்திரனுக்குச் சிறந்த தருமமாம். அது குப்பைகளைதல் முதலிய தொழில், சுவாமி குடும்பத்தைக் காத்தல், நிலத்தை உழுதல் முதலிய செய்தல், பசுநிராகளைக் காத்தல், சுமை சுமத்தல், அங்காடித் தொழில், சித்திரவேலை, கூத்து, பாடல், குழலாதியுதல், வீணை மத்தள முதலிய வாத்தியங்களை முழக்குத லாதியுமாம். இவை சூத்திரனுக்குரிய தருமமாம். என்று. காண்க.

பிரமவேள்வி.

பின்னர், பகலின் நாலாவது பங்கில் செய்யத்தக்க தொழிலினைக் கூறத் தொடங்கினர். “சக்ஷுக்ஷுதாநாந் ஸ்நாந்ஸுதமாநரந்” = நாலாம்பங்கில் அவ்வாறே நீராடலின் பொருட்மெண்ணினைக் கொண்டுவரவேண்டும். என்று. காண்க. இந்தஉச்சி நீராடல் விதி அதிகாரப்பட்டதால் முன்னரே கூறப்பட்டுள்ளது.

பின்பு. பிரமவேள்வியின் விதி கூறப்படுகின்றது. அதன் சொரூபம், தைத்திரீயப் பிராமண மென்னும் வேதபாகத்துள் குறிப்பிக்கப் பட்டது. தீவிரீயவ்ருஷணே || “யஸ்யாஸ்யாயஸ்தீயாநு சயஸ்யஸ்யஸ்யஸ்ய வாத்யுய்யுய்யுய்யுய்யு” = நன்றாக வேதமோதுகலே பிரமவேள்வியாம். கடைமுறை ஒருஇருக்கு மந்திரம்

சகசு பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

னும், ஒருயஜூர் மந்திரமாயினும், ஒருசாம மந்திரமாயினும் விதிப்படி, நாடோறும் ஒதுதலாகிய பாராயணம் செய்வதே பிரமவேள்வி யென்னப்படும். எறு. (பிரமம் என்பது, இவ்விடத்து வேதம் அது சாங்கோபாங்கமாக = முழுவதும் நன்றாகப் பிரமத்தைப் போதிப்பதனால் பிரமம் என்னப்பட்டது. அப்படிப்பட்ட வாசகத்தால் வாக்கென்னுங் கரணத்தால் கடவுளைப் பூசிப்பதே பிரமவேள்வி என்னப்படும்).

இலிங்கபுராணம். லிங்கபுராணம். “ஸ்வாஹாயஸ்யஸித்ரு ப்ருக்ஷயஜ்ஜிஹிஷ்யுதே” = வேதத்துள், தன்னுடைய சாகையை ஒதுவதே பிரமவேள்வியாம் என்று மிருதிகளில் விதிக்கப்பட்டது. எ - று. காண்க.

பிரம வேள்விக்குரிய காலம்.

பிரகற்பதி. யுஹஸிஃ || “ஸவார்த்துரணாநுர்த்தி ஸவ்யக்யுபிஷத் ராஹுதே! ப்ருக்ஷயாஸ்யஸித்ரு ப்ருக்ஷயஜ்ஜிஹிஷ்யுதே” = தருப்பணஞ் செய்வதற்கு முன்னமே யாயினும், காலை வேள்வித் தீக்காரியம் முடிந்த பின்னராயினும். வைசுவதேவகருமம் முடிந்தவுடனாயினும், அப்பிரம வேள்வியைச் செய்யவேண்டும். வேறுநிமித்தத்தினால் மற்றெந்தக் காலத்தும் செய்யலாகாது. எறு. இவ்விடத்து, வைசுவதேவம் என்றதனால் மானுடவேள்வி யெனக் கொள்ளப்பட்டது.

அங்ஙனம் கூர்மபுராணத் துள்ளும் கூறப்பட்டது. சூர்யபுராணம். “யதிஸ்யுர்த்துரணாநுர்த்தி ப்ருக்ஷயஜ்ஜிஹிஷ்யுதே” = தருப்பணஞ் செய்வதற்கு முன் பிரமவேள்வி செய்யாதே யொழிந்திருந்தால் மானுட வேள்வி யாகிய வைசுவதேவம் செய்தபின்பு வேதமோதலாகிய பிரமவேள்வி செய்யவேண்டும். எறு. காண்க.

பிரமவேள்வி செய்வதற்குத் திசையும், இடமும், காலமும் சுருதியே கூறுகின்றது. ப்ருக்ஷிஃ || “ப்ருக்ஷயஜ்ஜிஹிஷ்யுதே” = பிரமவேள்வியாகிய கருமத்தால் கடவுளைப் பூசிப்பவன், ஊருக்குக் கிழக்காகவாயினும், வடக்காகவாயினும், தென்கிழக்குத் திசையாகவாயினும் திரும்பி அம்முகமாக விருந்து புல், பாய் முதலிய

சகசு பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

வாறு வேதமோதுதல்செய்து நாடோறும் பிரம வேள்விசெய்யும்போது, நீர்க்கருகில் கைகால் சுத்திசெய்து, சுத்தனாய், தருப்பையைப்பரப்பி அதன்மேல் இடது தொடையின்மீது வலக்கால் வரும்படி வீராசனமாக இருந்துகொண்டுவலப்பக்கங்கிடக்கும்படி இடதுதோள் தாங்கிய பூணூலோடு, கிழக்குமுகமாக இடதுதோண்மேல் மேலாடை போர்த்துக் கையலம்பி ஆசமன மூன்றுதரம்செய்து, இரண்டு விசை அதரசுத்திசெய்து, இரு கையிலும் பவித்திரம் புனைந்து, இடது கை கீழும் வலது கை மேலுமாக அவ்விடது கையில் நீர் விட்டுக்கொண்டு வலது கை விரலால் ஒவ்வொருதரமும் அந் நீரைத்தொட்டு, தலை, கண், செவி, நாசி, மார்பு என்னு மிவ்வுறுப்புக்களுக்கு ஒவ்வொருதரம் நீர்ப்பரிசம் செய்வித்து, பின்பு தருப்பையையும் நீரையும் இடதுகரத்தில்வைத்துக்கொண்டு அக்கையை வலமுழந்தாளருகிலிட்டு வலக்கரத்தால் அதை மூடிப்பிடித்துக்கொண்டு நியமமாக பிரமவேள்வியாகிய வேதபாராயணம் செய்யவேண்டும். இன்னும், “ॐ” = “வித்தியுது” என்னும் மந்திரத்தைத்தொடங்கி, “ॐ” = “விருஷ்டி” என்னும் மந்திரம் வரையில் (எனவே இவ்விரண்டு மந்திரங்களின் னடுவே கூறப்படும். மந்திரங்கள் “பிரமசத்திரம்” என்னப்படும். இதன்விதி “சுவாத்தியாயப் பிராமணம்” என்னும் ஆரணியக வேதபாகத்திற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அம்மந்திரங்களுட்கூறிய முக்கியமான கருத்து என்னெனில்? “ॐ” = “நமோ பிரமணே” என்னும் சாந்தி கூறிப் பின்பு பிரணவத்தின் தோத்திரவாக்கியம் கூறி காயத்திரி மந்திரத்தைச் சாவித்திரி மந்திரமாகப் பாதம் = கால் ஆகவும் அரையாகவும், முழுதுமாகவும் மூன்றுவிசைப் பிரணவத்தோடும் வியாஹிருதிகளோடும் மாற்றிமாற்றிச் சேர்த்துக்கூறிப் பின்பு தன் சாகைமுதல் சாங்கோபாங்கமாய் நான்கு வேதங்களையும் (எனவே வேதமுதலிய மஹா வித்தைகளெல்லாவற்றினையும், பாராயணம்செய்து மறுபடியும் “நமோ பிரமணே” என்னும் சாந்திகூறி, “ॐ” = “விருஷ்டிரசி” என்னு மந்திரத்தோடு வலமாக நீரைக் கையிலெடுத்து, உறுப்புத்தொடு மிடம் தொட்டு, அந்தவேள்வியை ஈசுவரப்பிரீதிசெய்து, அவ்வேள்வி சித்திக்கும் பொருட்டு, எவையேனுஞ் சிலவற்றைத் தகிவினை

தையாவது ஓதாமல் விடக்கூடாது. ஆனால், பிரமவேள்வியில் செபம் செய்யத்தக்க வேதமுதலிய வித்தைகள் அசுவமேத பர்வத்தில் கூறப்பட்டது. *अश्वमेधे॥ ऋषिर्वा० सुमरश्च॥ तर्हो० यजुःसं०* *मा०॥ यदधि० तेषा० सं० कृ० तेषा० दृष्ट्या० प्रवक्षते॥ यु० व० वा० ध्य० जग० सि०* *साम० ग० अ० म० इ०* *इति० संपुरा० ने० यथा० त्रै० न० प० यै०*” = முதலில் வேதத்தைத் தொடங்கி அவ்வாறே மேலும் மேலும் நாடோளும் ஆற்றலோடு எதனை ஒதிவருகின்றானோ? அதனை ஸ்வாத்தியாயமென்று கூறுவர். இருக்குவேதத்தை யாயினும், யஜுர்வேதத்தை யாயினும், சாமவேதத்தை யாயினும், காதைகளையாயினும், இதிகாசங்களை யாயினும், புராணங்களை யாயினும், சத்தியுள்ள வரையில் விடலாகாது. எறு. காண்க. காதை=வேதக்கதைகளுக்குட் குடன்பட்ட பழமொழிகளையுடைய ஆரிடநூல்.

யாஞ்ஞவமகியர். யாஜ்ஞவல்க்யை: “ விடாபர்யயுராணா ஸகிஷ்ணா ஸகிஷ்ண! ஐஸயஜ்ஞப்ரஸிந்நாஸ்தம் விடாஸ்யாபர்யயுஜிஸிஷத் ” = மூன்று வேதங்கலையும், அதர்வணத்தையும், புராணங்கலையும், இதிகாசங்கலையும், ஞானவித்தையையும், பிரமவேள்விசித்திக்கும்படி செபிக்கவேண்டும். எ-று. அத்தியாயன்ம வித்தை=வேதாந்தம்=ஞானவித்தை என்பன வொருபொருட்கிளவி.

தான் கற்றுக்கொள்வதற்காக வோதுவது போல, பிரம வேள்வியின் பொருட்டுச் செய்யும் ஒதலும் ஒதலாகாத காலத் திலும் விட்டொழிதல் வேண்டுமே யெனில்? மனு அதனை மறுத் தனர். ஸுஃ|| “**ஐஸ்வர்ஜைவ் ஸ்வாஹ்யையைவைஸ்த்யகி! நானர்ஹீந்த்யநஹ்ய**
யை. ஸாமஸம்த்ரஸூபைஃ! வைஸ்த்யகஸூத்ர நஹ்யாயா ப்ரஹ்மஞ் சிஷ்த்தஸூத்ர!
ப்ரஹ்மஸிஷ்த்தஸூத்ரஸூத்ர ஸநஹ்யாயஸஃஸூத்ரம்” = வேதத்தின் கருவிகள்
(எனவே சிகைக்ஷ, வியாகரணம் முதலிய அங்கஉபாங்ககூடங்கள்) இவற்றை யோதியுணர்வதற்கும், நித்தியகருமமாகிய பிரமவேள் வியிலுள்ளவேதமோதலுக்கும், ஹோமத்தின் பொருட்டுக்கூறும் மந்திரங்களுக்கும், ஒதலாகாதகாலத்தில் ஒதக்கூடாது என்னும் தடையில்லை. நித்தியகருமத்திற்கு அநத்தியாய தோஷமில்லை. நித்தமாகிய வேதாத்தியயனம் “**பிரமசத்திரம்**” என்னும் பெயருடையதாகக் கூறப்படுகின்றது. பிரமம் = வேதமாகிய ஆகுதியால் ஹோமஞ் செய்யப்படுவது புண்ணியமாபுள்ளது.

தானுபிணம், தானிருக்குமிடமாயினும் அசுத்தமானபோது, பிரமயாகத்தைச் செய்யாதொழிக. அங்ஙனம் சுருதி கூறிற்று. **श्रुतिः॥ “संशुचोऽसंशुच्यश्चैव न संशुच्यो यदाश्नोति॥”** = அங் குகறிய இப்பிரம வேள்விக்கு, இரண்டுவகை அனத்தியாய கால முள்ளன. ஒன்றுதான் அசுத்தமாயிருக்குங் காலம், மற்றொன்றுதானுள்ள விடம் அசுத்தமானது. எறு. காண்க.

பிரகற்பதி. யுஹஸ்யே|| “புஷ்யஜ்ஞஸிந்யுத்யம் விஷ்ணுச்சாந்யஜிதீம் ஜபேத்| ஐஷ்டேஹஸம்ஸாபி சதந்த்யுஸமாஹே” = பிரமயாகம் சித்திக்கும் பொருட்டு ஞானவித்தையைச் செபித்துப் பின்பு பிரணவத் தைச்செபித்து, அதன்பின் தருப்பணம் செய்யவேண்டும். எ.று. காண்க.

விஷ்ணுபுராணம். விஷ்ணுபுராணே|| “ஈஸர்வந்தி ஹஸ்யுதீம் விஷ்ணுஸம்ஸிதீநே கர்வீத்யுஸம்ஸாபிதே| திரிபதிஸீஸாந்நாய நவாநா ஸபிஷ்டயேத்| அஹீ னாயநாந்யாய்யம் ந்யுஷ்யதி ஸ்ரஜாதே| சித்வாநாஸீஸாந்நாய திரிபதிபுஷ்யதே.” = நீராடிச்சுத்தனாய் உலர்ந்த ஆடையுடுத்து தேவர், இருடி, பிதிரர்களுக்கும் அவரவர்க்கு விதித்த தீர்த்தங்களால் பொறுமையோடும் தருப்பணம்செய்யவேண்டும். திருத்தி செய்விக்கும்பொருட்டு மூன்றுதரம் நீர்விடவேண்டும். ஆனால், முறைப்படி தேவர்களுக்கும், இருடிகளுக்கும் மூன்றுவிசையாகாது பிதிரர்களுக்கு மாத்திரம் முக்காலும் எள்ளநீர் இறைக்க வேண்டும். எ - று. காண்க. விதித்ததீர்த்தம். மேலே கூறப்பட்டது.

வியாசர். வ்யாஸே|| “விக்ரஹம்ஸம்ஸாந்நாயநாயஸம்ஸாபிதே| அஷ்டம் ஷிஷ்ரதீம்ஸீம்ஸீயதீவிக்ரஹம்ஸம்” = ஒவ்வொரு தேவர்க்கும் ஒவ்வொரு குடங்கைநீரும், ஒவ்வொரு இருடிக்கும் இவ்விரண்டு அங்கைநீரும், பிதிரர்க்கு மும்மூன்று சேரங்கைநீரும், மாதர்க்கு ஒவ்வொருகை நீரும், புருடர்க்கு மூன்றுகை நீருமாம். எ.று. காண்க.

ஆக்கிரேயபுராணம். அக்ரேயபுராணே|| “ஸாக்ரீஸுஸாந்நாயநாயஸம்ஸாபிதே| சித்வாநாஸீஸாந்நாயதீவிக்ரஹம்ஸம்” = நுனிவிரல்களிலும் தருப்பைகளிலும், ஒவ்வொருதரம் தேவர்க்குச்சல தருப்பணம் செய்யவேண்டும். அங்கையைச் சேர்த்து நடுவே இவ்விரண்டிவகை இருடிகளுக்கு அத்தருப்பணம் செய்யவேண்டும். அங்கை வலப்பாகமாக மும்மூன்றுதரம் அத்தருப்பணம் செய்யவேண்டும். எ.று. காண்க. ஒன்று, இரண்டு, மூன்று என்னும் அஞ்சலிக் கரத்தின் கணக்கு நியமம் அவரவர்க்காக விதிப்படி ஏற்பட்டுள்ளது. எந்தச்சாகையில் இந்தக்கணக்கு நியமம்

கூறப்பட வில்லையோ? அங்கு விகற்பமாக வரும். விகற்பம் = இரண்டு மாதல்.

அவ் விடத்து அவ்வாக்கிரேயத்திற்குளே தருப்பண காலத்திற் பூணதூல் அணியும் விசேடம் குறிப்பிக்கப் பட்டது. **ಆಸ್ಮಯಶ್ಚರಣಃ** “ಸಪ್ತಸಂವತ್ಸರೇ ವಾಸಂತೀಶ್ಚರಣಃ | ಸಿಂಹಸಂವತ್ಸರೇ ಚ ಶ್ರವಣಶ್ಚರಣಃ” = தேவகாரியங்களைச் சரியான வலப்புறம், பிதிர்கருமங்களை இடதுபுறம் மனுடர் தருப்பணம் மாலையாகவும் பூணதூலைச் செய்யவேண்டும் என்று விதிக்கப்படுகின்றது. **ಏ. ಕಾಣಕ. ಸವಿಯಮ್ = ಒಪವಿತಮ್. ಅಪಸವಿಯಮ್ = ಪಿರಾಸೀನಾವಿತಮ್. ನಿವಿತಮ್ = ಸಮವಿತಮ್.** என்ற ವಾವತಿಕப் பெயರುமுண்டு.

தேவ தருப்பணம்.

சங்க்லிகிதர். **ಇಂಥಲಿಖಿತಃ** “**ಕುಭಾಘ್ಯಂಘ್ರಾಘ್ಯಂಪ್ರಾಜ್ಞಾಘ್ರಯಃ** **ಶ್ವೇತಶ್ಚರಣಃ** | **ಕುಶಲೇಶ್ವರಶ್ಚರಣಃ** **ದಂತಶ್ಚರಣಃ**” = கிழக்குமுகமாகப் பூணதூல் கிடக்கவிட்டு முனையோடுங் கூடிய தருப்பையோடு இருகையும் அஞ்சலியாகக் கீழ்நோக்கிய விரன்முனைக் கண்ணதாகிய தேவதீர்த்தத்தினால் தேவர்கட்கு ஜலதருப்பணம் செய்யவேண்டும். **ಏ. ಕಾಣಕ.**

இருடி தருப்பணம்.

விஷ்ಣு. **ವಿಷ್ಣುಃ** “**ಶರಣಶ್ಚರಣಃ** **ಕುಶಲೇಶ್ವರಶ್ಚರಣಃ** | **ಪ್ರಾಜ್ಞಾಶ್ಚರಣಃ** **ಕುಶಲೇಶ್ವರಶ್ಚರಣಃ**” = பின்னர் பூணதூலை பிடர்மே **ಶಿರುந்தಿರು**தோண்டுவே **ಮಾಲೆಯಾಗ**க் **ಕிடக்க**விட்டு **உறக்க**ஞ் **ಸோம்ப**லின்றி “**ಪಿರಜಾ**பத்திய **தீர்த்த**த்தினால் **ಏನ**வே **ಗುಡ**ங்கை **ನ**டுவாக **ವಿ**டுநீರಿனால் **ಇ**ருಡிகಡ்குத் **ತ**ರುப்பಣம் **ಸ**ெய்யவேண்டும். **ಏ. ಕಾಣಕ.**

பிதிர் தருப்பணம்.

போதர்யனர். **ಬೌದ್ಧಯನಃ** “**ಅಧರಶ್ಚರಣಃ** **ಪ್ರಾವೀಣಶ್ಚ** **ಶಿಶುಶ್ಚರಣಃ** **ಘನಶ್ಚರಣಃ**” = பின்பு **ತ**ென்**ಮ**ுக**ಮ**ாக**ಪ** **ಪ**ೂ**ಣ**ತ**ದ**ಾಲಿ**ನ**ೆ**ಪ** **ಪಿ**ರ**ಾ** **ಸೀ**ನ**ಾವಿ**ತ**ಮ್** = **ವ**ಲ**ತ್** **ತ**ோ**ನ್** **ಮ**ೇ**ಲ**ಾ**ಕ** **ಇ**ಡ**ಕ್**ಕ**ರ**ಾ**ನ್** **ಕீ**ழ**ಕ್**ಕ**ಿ**ಡ**ಕ್**ಕ**ಪ** **ಪಿ**ತಿ**ರ್** **தீ**ர**ತ್**த**ಮ್** = **ப**ெ**ரு**வி**ர**ற்**ச**ட்**டு** **வி**ர**ನ**ಡಿ**ರ**ಾ**ಲ್** **ಪಿ**ತಿ**ರ**ಾ**ಕ್** **கு**றி**த்**.

தருப்பணஞ் செய்யப்பட்டதற்க்கவரைச் சத்தியவிரதர் குறிக்
கின்றனர். சత்யవ్రతః॥ “కృతాపవిత్రాదవేభ్యా నివీర్యవృతైః॥ మనుష్యాస్త
ర్వయేభ్యక్త్యా బ్రహ్మత్రాఙ్ముషీంస్తథా॥ అపసవ్యతతఃకృత్యా సవ్యంజాన్వావ్యథా
తతః॥ దర్శపాణిస్తువిధినా వ్రతాంత్యంతర్వయేతతః” = శబ్దవియமாக தேவ

பூணதூலிட்டுக்கொண்டு தென்முகமாகத் திரும்பிப் பிதிரர் தீர்த் தத்தினால் திவ்வியபிதிரார்க்கும் அதிவ்வியபிதிரார்க்கும் தருப் பணம் செய்யவேண்டும். எ-று. காண்க. வசு, உருத்திரர், ஆதித் தர், திவ்வியபிதிரர் எனப்படுவர். இயற்கைப் பிதிரராதலின். தன் தந்தை முதலியோர் அதிவ்வியபிதிரராம், கருமவகையாற் பிதிரராதலின்.

யோகயாஞ்ஞவற்கியர். யோக்யாஜ்ஞஹ்|| “வஸுஸ்ருதாஸ்தா வித்யா ஸ்நுஸ்ஸுரஸ்ஸுதா” = வசு உருத்திரர் ஆதித்தர் என்னும் தேவர்க்கு “நமஸ்தர்ப்பயாமி” என்று இரண்டாம் வேற்றுமை யுருபினைச்சேர்த்துத் தருப்பணம்செய்யவேண்டும். எ-று. காண்க.

அஷ்டவசுக்கள்.

எண்வசுக்கள் பெயர்களை பைட்டிரசி என்பவராற் கூறப் பட்டது. பைட்டிரசி|| “ஹ்ருவஸ்ய ஸ்நுஸ்ஸுரஸ்ஸுதா” = துருவன், தமன், சோமன், ஆபன், அனிலன், அனலன், பிரத்தியூடன், பிரபாசன், இவ்வெண்மரும் வசுகணமாகிய பிதிர்த்தேவர்களாம். எ-று. காண்க.

ஏகாதச ருத்திரர்.

இதுவுமது. “அஜைஷ்டசிஷ்டிஷ்டி ஸ்நுஸ்ஸுரஸ்ஸுதா” = அசைகபாதர், அகிர்ப்புத் தினர், விருபாக்கர், இராவதர், ஹரர், வெகுருபர், சுரோசராசிய திரியம்பகர், சாவித்திரர், சயந்தர், பிணகி, அபராசிதர் என்னும் இப்பெயரினையுடைய பதினொருதேவச்சிரோட்டர் உருத்திரகண பிதிர்த்தேவர்கள். எ-று. காண்க.

துவாதசாதித்தர்.

1000. “அஸ்திஷ்டசிஷ்டிஷ்டி ஸ்நுஸ்ஸுரஸ்ஸுதா” = இந்திரன், தாதா, பகன், மான், அருச்சி, விவசுவன், மிவர் தேவருட் சிறந்த பன்

சுருநாச சித்தவ்யஸுதஸ்ய” = நித்தமும் தந்தைவருக்கத்துள் மூவர், பின் தாய் வருக்கத்துள் மூவர், அதனுக்குமேல் தாயைப்பெற்ற பிதாவருக்கத்துள் மூவர், பின் தாயின் அன்னை வருக்கத்துண் மூவர், பின் தந்தை யுடன்பிறந்த சகோதரர்கள், புத்திரர், இவ்வகையாகத் தருப்பணஞ்செய்யவேண்டும். எ-று. காண்க.

விஷ்ணுபுராணம். ஷிஷுபுராணம். “சுருநாச சித்தவ்யஸுதஸ்ய” = பிதிரர் தீர்த்தத்தினால் காமிய பிதிரர்கட்குத் தருப்பண நீலாக்கொடுக்கவேண்டுவது. தாய்க்கும், தந்தையைப் பெற்றவட்கும், தன் பாட்டன்தாய்க்கும், குருமனைவிக்கும், குரவனுக்கும், அம்மான் முதலியவர்களுக்கும், நட்புசெய்த மித் திரனுக்கும் தருப்பணஞ் செய்யவேண்டும். எ-று. காண்க.

ஹாரீதர். ஸ்ரீதர். “சித்தவ்யஸுதஸ்ய” = தந்தைவருக்கம், தாய்வருக்கம், தாயைப் பெற்றோன் வருக்கம், தாயைப்பெற்றோன் வருக்கம், தந்தையொடு பிறந்த சகோதரர், அவர்மனைவியர், ஆதியென்றதனால் தந்தை சகோதரியர், தாய் சகோதரியர் மகட்கொடை நேரந்தோர், மனைவியொடு பிறந்தோர் முதலியோர், அவரவர் அனுக்கச்சம்பந்தச் சுற்றத்தார், குரு, ஆசிரியன், உபாத்தியாயன், பொன்கொடுத்தோன், அன்னமிட்டவன், காத்தவன், அவன்மனைவி, இவர்க ளனைவர்க்குந் தருப்பணஞ் செய்க. எ-று. காண்க.

தந்தையுள்ளவன்செய்யும்தருப்பணம்.

தந்தை பிழைத்திருக்கையில் மகன் செய்யத்தக்க தருப்பணத்தின் முறைமையை யோகயாஞ்ஞவற்கியர்கூறினர். “யோக யாஜ்ஞவல்க்ய” = “சுருநாச சித்தவ்யஸுதஸ்ய” = தந்தைவருக்கம், தாய்வருக்கம், தாயைப் பெற்றோன் வருக்கம், தாயைப்பெற்றோன் வருக்கம், தந்தையொடு பிறந்த சகோதரர், அவர்மனைவியர், ஆதியென்றதனால் தந்தை சகோதரியர், தாய் சகோதரியர் மகட்கொடை நேரந்தோர், மனைவியொடு பிறந்தோர் முதலியோர், அவரவர் அனுக்கச்சம்பந்தச் சுற்றத்தார், குரு, ஆசிரியன், உபாத்தியாயன், பொன்கொடுத்தோன், அன்னமிட்டவன், காத்தவன், அவன்மனைவி, இவர்க ளனைவர்க்குந் தருப்பணஞ் செய்க. எ-று. காண்க.

కృష్ణచతుర్థీం సంకర్షణధర్మరాజానం ముచ్యతేసర్వకలైః” = தேய்பிறைச் சதுர்த்தசித்தியில் எங்கேனும் ஒருயாற்றில் நீராடி இராஜனாகிய தருமதேவதைக்குத் தருப்பணம் செய்தவன் எல்லாப் பாவத் தினின்றும் விடப்படுகின்றான். எ-று. காண்க.

பீஷ்மதருப்பணம்.

மாகம் = மாசிமீ சுக்கிலபக்ஷம் அட்டமிதினத்தில், பீஷ் மனைக்குறித்துத் தருப்பணம் செய்யவேண்டும் என்று வியாசர் கூறினார். ஸ்ரீஃ|| “శ్రీకృష్ణమృత్యుమఖ్యో దదౌభీష్మాయయోజం సంవత్సర కృతంసంపం తత్త్వేనాదெవసశ్యతి| వైయాఘ్రసంధ్యాత్రాయ సంకృతీషవరాయచ| గం గాపుత్రాయభీష్మాయ ప్రదాప్యహంఽహిదకం| అపుత్రాయదదాప్యేత్ జ్ఞాంభీష్మాయ వర్షణే” = மாசித் திங்களின் வளர்பிறை அட்டமியில் வீட்டுமன் பொருட்டு யார் தருப்பணநீரைக் கொடுக்கின்றானோ? அவன் அவ்வருடத்திற் செய்த பாவங்களெல்லாம் அப்பொழுதே அழிந்துவிடுகின்றது. வையாக்கிரபாத கோத்திரன், சாங்கிருதிக இருடிப்பிரவரன், கங்கைமகன், கான்முளையில்லான், பீஷ்மவருமன், அரசகுலத்து அவதரித்திருந்த வீட்டுமன் பொருட்டு இத்திலோதகத்தைத் தருகின்றேன் என்றபொருளுடைய, ஆரிடமந்திரத்தைக் கூறித் தருப்பணம் செய்யவேண்டும். எ-று. காண்க. கான்முளை=புத்திரர்.

தருப்பணச்சிறப்பு.

தருப்பணத்தின் சிறப்பு புராண சாரத்துட் கூறப்பட்டது. పురాణాః|| “ఏవంయస్సర్వభూతాని తర్పయేదస్యహంద్విజః|| సగచ్ఛేత్పరమంసంజ్ఞే జ్ఞామూర్తిసూనుయం” = இவ்வாறு எந்த விருபிறப்பாளன் ஒவ்வொருபகலிலும் எல்லாவுயிர்களையும் திருத்தி செய்விக்கின்றானோ? அந்த விருபிறப்பாளன் ஒளிமயமாகிய வுடம்பினையும், நோயின்மையினையும், மேலான கதியையும் அடைகின்றான். எ-று. காண்க.

தருப்பணஞ்செய்யாவழிவருங்குற்றம்.

தருப்பணம் செய்யாதொழியின் பாவம்வருகின்றதென்று

புராணத்துட் கூறப்பட்டது. పురాణే|| “దేవాంశ్చైవ మునీంశ్చైవ ?

ஸ்வயோநத்யயைத் திவாதிநாஸ்யஸீதாஸ்யநரகஸம்ப்ரபத்யஃ” = தேவர்களையும், முனிவர்களையும், பிதிரர்களையும் குறித்து யார் தருப்பணஞ் செய்வதில்லையோ? அவன் அந்தத் தேவ இருடி பிதிரர்கட்கு இறுக்கத்தக்க கடனை யுடையவனாய் நரகமென்னும் கீழ்நிலைக்குச் செல்லுகின்றான். எ-று. காண்க.

யோகயாஞ்ஞவற்கியர். மோக்ஷாஜ்ஜ்ஞஃ || “ஸநித்யநாஸ்யஸ்தாஸ்ய நத்யயைத் திவாதிநாஸ்யஸீதாஸ்யநரகஸம்ப்ரபத்யஃ” = தருப்பணத்தினால் பயனுண்டென்னு நம்பிக்கையில்லாமற் போவதால் யார் தேவரிஷி பிதிர் தருப்பணத்தைச் செய்வதில்லையோ? அவன் பிதிரர் நீர் விடாய்ப்பட்டவர்களாய் அவனது தேகத்தினின்றும் கழிந்த நீரினைக்குடிப்பர். எ-று. காண்க.

ஹாரீதர். ஸ்ரீத்யஃ || “தீவாஸ்யஸீதரத்யயைத் திவாதிநாஸ்யஸீதாஸ்யநரகஸம்ப்ரபத்யஃ” = தேவர்களும் பிதிரர்களும், ஒருகைநீரை விருப்புற்று வருகின்றனர். கொடாவிட்டால் வந்ததுபோலவே பின்செல்லுகின்றனர். எ-று. காண்க.

காத்நியாயனர். கால்யாயனஃ || “கால்யாயனேத்யயைத் திவாதிநாஸ்யஸீதாஸ்யநரகஸம்ப்ரபத்யஃ” = வலியவெய்யிலிற் சோடைப்பட்டவன் நீழலையும், தாகங்கொண்டவன் குடிநீரையும், மிகப்பசித்தவன் சோற்றினையும், குழவி தாயையும், தாய்மக்களையும், மாதர்கணவரையும், ஆடவர் மாதரையும், எவ்வாறு விரும்பித் தொடர்வரோ? அவ்வாறே, இந்தச் சராசரமாகிய எல்லாவுயிர்களும், தருப்பணநீரை வேண்டி நிற்பனவாய் வேதியன் கைநீராயே விரும்புகின்றன. அதனால், எப்பொழுதும் தருப்பணத்தைச் செய்யவே வேண்டும். செய்யாதவன் மஹாபாவத்தை யடைவன். எந்தக் காரணத்தினால் வேதியன் தருப்பண கருமத்தைச் செய்கின்றானோ? அந்தக்காரணத்தினாலிந்தவுலகினை அந்தவேதியன் பொலிக் கத் தக்கவனாவன். எ-று. காண்க.

ஈண்டி பிதிரருடைய காதைகள் பிரசித்தியடைந்திருக்கின்றன. சித்தாந்தஃ || “தீவாஸ்யஸீதரத்யயைத் திவாதிநாஸ்யஸீதாஸ்யநரகஸம்ப்ரபத்யஃ” = தேவர்களும் பிதிரர்களும், ஒருகைநீரை விருப்புற்று வருகின்றனர். கொடாவிட்டால் வந்ததுபோலவே பின்செல்லுகின்றனர். எ-று. காண்க.

ಗ್ಂಞಯನುಪು "ಪ್ರತಿಭಿಂಕೃತ್ಯಾ ಕೃತಪ್ರಪೂರ್ಣ ಲಾಭಪೂರ್ಣ" = ಅತ
 ಲೂ, பின்பு, மஹாபுருடராகிய விஷ்ணுவை யொவ்வொருபக
 லிலும் பூசிக்கும் பூசைவிதியை எடுத்துக் கூறுகின்றும். நீராடிச்
 சுத்தனாய்ப் புனிதமாகிய 'இடத்தில் பசுவின் சாந்தினால் மெழுகி
 விஷ்ணுமூர்த்தத் திருவுருவை (எனவே, சாளிக்கிராமம், மணி,
 இயந்திரம், நிரவிய அரிசி, உலோகம் - தரு-சிலைமுதலியவற்றும்
 சமைந்தமூர்த்தி, அல்லது பூரணகலசம்) இவற்றுள் ஒன்றிற்
 பிரதிட்டைசெய்து புஷ்பமுதலிய பூசைத்திரவியங்கள் கிடைத்த
 மட்டில் கொண்டு பூசிக்கவேண்டும். எறு. காண்க.

இதுவுமது. ಸಸಪುಷ್ಪಂಞನಮಃ ಪುರುಷಮಾಸನಯೇ ಓಭೂಃಪುರು
 ಷಮಾಸನಯಾಃ, ಓಂಭೂಃಪುರುಷಮಾಸನಯಾಃ, ಓಂಞನಃಪುರುಷಮಾಸನಯಾ
 ಃ, ಓಂಭೂಃಪುರುಷಃಪುರುಷಮಾಸನಯಾಃ, ಓಂಞನಃಪುರುಷಮಾಸನಯಾಃ
 = பூக்களோடும்
 சுத்தசலத்தைப்பெற்றுக்கொண்டு வேறுவேறுபிரணவத்தோடுங்
 கூடியமூன்றுவியாஹிருதிமந்திரங்களால்புருடனை ஆவானஞ் செய்
 கின்றேன் என்று முக்காலழைத்துப்பின்பிரணவத்தோடும்மூன்
 றுவியாஹிருதி மந்திரங்களையும் சேர்த்துமஹாபுருடனை யழைக்
 கின்றேன் என்று ஆவாகனஞ் செய்து "ಆಯಾಃಪುನಃಪುನಃ ಪುರುಷ
 ಃಕೃತೇನ" = பகவராகிய மஹாபுருடன் வருக. எனக் கூறுக.

இதுவுமது. "ಸ್ವಾಗತನಾಭಿನಂದತಿ ಸ್ವಾಗತಮಥನಾ ಭಗವಂತೋಮஃಪುರುಷ
 ಸೃತಿ" = "ಸ್ವಾಗதம் = சுவாகதம்" = என்பது. நல்வரவா என வுப
 சரிக்கும் உபசாரமொழி. பகவராகிய மஹாபுருடருக்குச் சுவா
 கதம் என்று களிப்பித்தல்வேண்டும். எறு. காண்க.

இதுவுமது. "ವಿಶ್ವಾಸನಮಃಪ್ರಪು ಮತ್ರಾಸೃತಾಂ ಭಗವಂತಮಃ ಪುರುಷಃ
 ಕುರ್ಚಂವದತಿ ಭಗವಂತೋಮಃಕುರ್ಚೈಃಪು ಮಯಪ್ರೀವೃಥರಿಶ ಸುಪ್ತೃಽನಂಜಮಸೃತಿ" =
 பகவராகிய மஹாபுருடருக்கு இந்தப்பீடிகை குறிக்கப்பட்டது.
 ஓய்! பகவராகிய மஹாபுருடரே! இவ்விடத்தில் இருந்தருளுக
 என்கூறி, அத்தேவருக்குப் பசும்பொன்னிறத்துத் தருப்பையா
 லியன்ற மூன்று பவித்திரக் கிரந்தியுண்டாகியதுமாகிய இந்தக்
 கூர்ச்சம், சித்தமானது அன்போடு மிதன்மே லெழுந்தருளுக
 என்று மந்திரங்கூறிப் பவித்திராசனத்தை அம்பிக்கவேண்டும்.
 எ-று. காண்க. கிரந்தி = முடி. கூர்ச்சம் = தருப்பைப் பவித்திர
 காண்டம். காண்டம் = நீட்சியுடையது.

மி = ” கேசவனைத்திருத்தி செய்கின்றேன். என்றது முதலாகத் தாமோதரன்வரையுமுள்ள பன்னிருமூர்த்திகளையும் பன்னிருநாம மந்திரங்களால் தருப்பித்து. எ-று. காண்க.

இதுவுமது. “ஔாஸத்ருயஜ்ஞோஸிதாசஸீயாஸூதா க்ஸ்யாஸூதி ர்யசு” = துவைத்துச் சுத்தஞ்செய்யப்பட்ட பரிவட்டத்தையும் பூணதாலையும், சலத்தால் ஆசமநீயத்தையும் வியாகிருதி மந்திரத்தால் கொடுத்து, எ-று. “ஸ்யாஸூதிபிபி ஸ்ரதக்ஷிணஸுதகம் ஸகிசு” = வியாஹிருதி மந்திரங்களால் சலத்தைச்சூழக்கட்டி. எ-று. “ஐஸி ஸ்ரதக்ஷிணஸுதகம்” = “இதம்விஷ்ணு விசக்கரமே” என்ற மந்திரத்தினால் சந்தனத்தை அற்பிக்கவேண்டும். எ-று. காண்க.

இதுவுமது. “ஔஸ்த்ரீஸிஸரமஸத ஸிஷுஸு” = “விஷ்ணோப் பரமம்” என்னு மந்திரத்தால் பூக்களையும். “ஐஸிஷுஸுதகம்” = “இராவதி” என்னு மந்திரத்தால் அக்ஷதையையும். “ஸாஸுதா ஸுஸ” = “சாவித்திரியா” என்னும் மந்திரத்தால் தூபததையும். “ஐஸிஷுஸுதகம்” = “உத்திப்பியஸ்வ” என்னு மந்திரத்தால் தீபத்தையும். “ஐஸுதாஸிஷுஸுதகம்” = “தேவலியத்துவா” என்ற மந்திரத்தால் நைவேத்தியத்தையும் அற்பிக்கவேண்டும். எ-று. காண்க.

இதுவுமது. “அந்ரீஸிஸரமஸத ஸிஷுஸு” = “கேசவாய, என்றது முதலியவாக தாமோதராய என்ற வரையிலும் உள்ளமந்திரத்தால் பன்னிருமூர்த்தி தெய்வங்களுக்கும், சங்காய என்பது முதல் துஷ்டியை என்றவரையிலு முள்ளதனால் பத்து அங்க தேவதைகளுக்கும் நமஎன்னும் மந்திரபல்லவத்தோடு நாம மந்திரங்களை தனித்தனி பூக்களால் பூசிக்கவேண்டும். எ-று. காண்க.

இதுவுமது. “அஸிஷுஸுதகம்” = கடவுளைப் பூசித்து மிகுந்தசந்தனம் பூக்களால் வேதியர்களை யலங்கரித்து, “அஸிஷுஸுதகம்” = “இந்தவிஷ்ணுவைநான்

சுவேதங்களாலும் துதித்து, துருவசூக்கத்தைச்செபித்து, புருடசூக்கத்தையும் இன்னும் வேறு வைஷ்ணவ மந்திரங்களையும் பாராயணஞ் செய்யவேண்டியதென்று சிலர் கூறுவர். எறு. காண்க.

இதுவுமது. “ஓம்ஹூர்யுஷ்ஸுவரீம் ஐக்ஷக்ஷேசுபுருஷம் யசுஸுமாவ்யஸ்யாமி சரணம் த்வாயே நமஸ்க்ரீ” = முதலிலும் முடிவிலும் பிரணவமுடைய எல்லா வியாகிருதி மந்திரங்களோடும் கடவுளுக்கு அற்பித்த சருத்திரவியங்களை (எனவே நிவேதனஞ்செய்த பதார்த்தங்களை) அவ்விடத்திருந்து வெளிப்படுத்தி வைக்கின்றேன் என்று எடுத்துவிட்டுப் பின்பு பிரணவத்தோடும் ஒவ்வொரு வியாகிருதி மந்திரத்தோடும் தனித்தனியேனும் ஒருமிக்க வேணும், “புருஷமுத்வாசயாமி” என்று அத்தேவரை அனுப்புவித்து. எறு. காண்க.

இதுவுமது. “ஸ்ரயாஸுஐக்ஷக்ஷேசுபுருஷம் யசுஸுமாவ்யஸ்யாமி சரணம் த்வாயே நமஸ்க்ரீ” = மஹாபுருடராகிய ஹரிஇந்த ஹவிசவினால் திருத்தி புற்றவராய் மீட்டும் வரும்பொருட்டும் காட்சிகொடுத்தருளும் பொருட்டும் கடவுளிருக்கைக்கு எழுந்தருளுக, என்று திருவடி முதலிய மூர்த்தி விம்பங்களில் உத்துவாசனஞ் செய்யவேண்டி வது சரப்பிரதிட்டை விடயம். திரப்பிரதிட்டை மூர்த்திகளிலும், சுயம்புவாகவுள்ள சாளிக்கிராம முதலியவற்றுள்ளும், சூரியன் - அக்கினி - சலம் - இவைகளிடத்திலும் பூசிக்கும் பொழுதும், வருகவென்று ஆவாகனமாயினும் போகவென்று விசர்ஜனமாயினும் செய்வது இல்லை. எனையபூசை விதியெல்லாம் எல்லாவிடங்களிலும் ஒன்றாகவிருக்கும். எறு. காண்க.

இதுவுமது. “ஐக்ஷக்ஷேசுபுருஷம் யசுஸுமாவ்யஸ்யாமி சரணம் த்வாயே நமஸ்க்ரீ” = இவ்வாறு பூசிப்பது சிறந்தசெல்வத்திற்கு ஏதுவாக விருக்கின்றது என்று பெரியோர் கூறுகின்றனர். பெருஞ்செல்வத்திற்கு வழியென்று பகவராகிய போதாயனர் கூறினர். எறு. காண்க.

விஷ்ணு பூசனைச்சிறப்பு.

கூர்மபுராணம். “கூர்மபுராணம் நக்ஷத்ரபுராணம் விஷ்ணுபுராணம் விஷ்ணுபுராணம்” = இவ்வாறு பூசிப்பது சிறந்தசெல்வத்திற்கு ஏதுவாக விருக்கின்றது என்று பெரியோர் கூறுகின்றனர். பெருஞ்செல்வத்திற்கு வழியென்று பகவராகிய போதாயனர் கூறினர். எறு. காண்க.

சசஅ பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

ॐ நமோ பராசராய நம: ॥ “விஷ்ணுவை ஆரதிப்பதினும் சிறந்த புண்ணியமுடைய வைதிக கருமம் யா தொன்று மில்லை. ஆதலின் நாடோறும் இருபிறப்பாளன் காலையே யாயினும் உச்சிக்கண்ணே யாயினும் அவ்விஷ்ணுவை “சுக்ஷிப்த:” என்ற மந்திரத்தினாலும் புருட ரூபத்தினாலும் ஆரதிக்க வேண்டும். இவ்விரண்டு மந்திரத்தோடு ஒத்த மந்திரம் நான்கு வேதங்களிலும் கூறப்படவில்லை. எறு. காண்க.

இவ்வாறு வைஷ்ணவ சாத்திரங்களை அனுசரித்த விஷ்ணு பூசையின் விதியையுணரத்தக்கது.

விஷ்ணுபூசைவிதி முற்றிற்று.

சிவபூசைவிதி.

கூர்மபுராணம். கார்ஹ்யாணம் ॥ ௧௩:௧௩: “விஷ்ணுவை ஆரதிப்பதினும் சிறந்த புண்ணியமுடைய வைதிக கருமம் யா தொன்று மில்லை. ஆதலின் நாடோறும் இருபிறப்பாளன் காலையே யாயினும் உச்சிக்கண்ணே யாயினும் அவ்விஷ்ணுவை “சுக்ஷிப்த:” என்ற மந்திரத்தினாலும் புருட ரூபத்தினாலும் ஆரதிக்க வேண்டும். இவ்விரண்டு மந்திரத்தோடு ஒத்த மந்திரம் நான்கு வேதங்களிலும் கூறப்படவில்லை. எறு. காண்க.

கூர்மபுராணம் பிரமசங்கிதை. கார்ஹ்யாணம் ॥ ௧௩:௧௩: “விஷ்ணுவை ஆரதிப்பதினும் சிறந்த புண்ணியமுடைய வைதிக கருமம் யா தொன்று மில்லை. ஆதலின் நாடோறும் இருபிறப்பாளன் காலையே யாயினும் உச்சிக்கண்ணே யாயினும் அவ்விஷ்ணுவை “சுக்ஷிப்த:” என்ற மந்திரத்தினாலும் புருட ரூபத்தினாலும் ஆரதிக்க வேண்டும். இவ்விரண்டு மந்திரத்தோடு ஒத்த மந்திரம் நான்கு வேதங்களிலும் கூறப்படவில்லை. எறு. காண்க.

பின்பு விஷ்ணுபூசையைச் சிறப்பித்து முடிவில் சிவபூசையைக் கூறியுள்ளனர். அறுகுணச் செல்வனாகியும் பெரியோர்க்குப் பெருமானாகியும், பெருங்கடவுளாகியும், உலகத்துக்கு இறைவனாகியும், நித்தமான வுண்மைப் பொருளாகியும் இருக்கின்ற பரமேச்சுரனைப் பரிசுத்தமாகிய மனமுடையவன் அருச்சிக்கவேண்டும். ஸ்ரீஉருத்திரமந்திரம், உருத்திர காயத்திரி, பிரணவம், ஈசான சூக்தம், திரியம்பகமந்திரம், சிவசடாக்கரமந்திரம், சிவபஞ்சாக் கரமந்திரம் இவைகளுள் ஒன்றோடாயினும் எல்லாவற்றோடா யினும் அருச்சனை வேள்வியை யனுட்டிக்கவேண்டும். பத்திர புட்பசந்தனம் திருமஞ்சனசல முதலிய பரிசுத்தப்பொருளோடு சிவலிங்கத்தைப் பூசித்து, வேதத்துட் கூறப்பட்ட ஸ்ரீஉருத்திர நமஸ்கார மந்திரங்களால் நமஸ்காரங்களைச் செய்து, இருபிறப் பாளன், சிவலிங்கத்தினை வலம்வந்து, நல்ல விவேகமாகிய ஞானத்தோடும் பூசிக்குங் தன்ஆன்மாவைப் பரப்பிரம மாகிய சிவனுக்கு அर्பித்து, பஞ்சப்பிரம மந்திரத்தைச் செபித்து, உலகை நடத்துங் கடவுளாய்ச் சிதாகாசத்தில் விளங்கிக்கொண்டிருக்கும் சிவனைத் தியானிக்கவேண்டும். எ-து. காண்க.

கௌதமர். ॥ “नमोऽस्तुते विष्णवे” = நமஸ்தே இலிங்கம், சுயம்பு இலிங்கம் = தானேதோன் றியது. கிரியாலிங்கம் = பஞ்சசூத்திர சிற்பவிதிப்படி செய்த பொன்முதலிய வுலோகலிங்கம், வெண்ணிற அமுதசிலை - சந் திரகாந்தக்கல் - மரகதமுதலிய அரதனச்சிலை பழகம் முத லியவற்றூற் சமைத்த விலிங்கம், உருத்திராக்கமணி, முதலிய இட்ட லிங்கங்களிலும், சுத்தமாகிய மிருத்திகையாற் செய்த பார்த்திப விலிங்கத்திலும், அக்கினி - சலம் - சூரியன் - முதலிய மஹா பூதங்களிலும், ஆன்மா முதலிய விலிங்கத்தி னிடத்திலும், வேதியன் - கோம்பசு முதலிய சரலிங்கத்திலும், அட்டமூர்த்தி யாகவும், எல்லா வுயிர்களிலும் நிறைந்துள்ளவனாயும் இருக் கும், உண்மை - அறிவு-இன்ப வடிவமுமாகிய பரமான்ம விலிங் கத்திலும் அச்சிவனை பூசிக்கவேண்டும். இலிங்கபூசனையின் பே தங்கள் அவரவர் ஆசிரிய சம்பிரதாயப்படி யுண்டாகின்றது என்றது அதன் கருத்து.

வைத்து கடவுளை யெழுந்தருளச் செய்யவேண்டும். நருமதை யிலிங்கம், சுயம்புலிங்கம், அக்கினி, நீர், ஸ்திரப் பிரதிட்டை செய்த மூர்த்தி விம்பங்கள் முதலியவற்றுள் ஆவாஹனம் விசர்ச்சனம் கூடாது. ஏனையவற்றிற் கெல்லாம் ஒத்தபடியே. எ-று. காண்க.

இதுவுமது. “उत्पन्नस्यैवैतन्मूर्तिरिति” = இந்தச்சிவபூசைச் சிறந்த திருவுடைமைக்குவழியாகவிருக்கின்றது, என்றுபெரியர்கூறுகின்றனர். பெருஞ் செல்வத்திற்கு வழியென்று போதாயனர் கூறினர். எ-று. காண்க. (விஷ்ணு பூசைக்கும் சிவ பூசைக்கும் போதாயன சூத்திரம் ஒரே வகையாக விருக்கின்றது. ஆனால் சிலமந்திரங்களும் அங்கதேவதைகளுமாதிரிமே வேறுபாடாக விருக்கின்றது. விஷ்ணு பூசையில் பொருள்விளங்கக் கூறின மாதலின் சிவ பூசையில் அந்தவாக்கியங்களுக்கு உரைசுருக்கிக் கூறினம்).

சிவபூசைச்சிறப்பு.

சிவார்ச்சனையைத் திருநந்திகேசுரார் துதித்தனர். நந்திபூசை|| “यदिप्रपन्नस्यैवैतन्मूर्तिरिति” = பால்கறக்கும் நூறுபிரம் பசுக்களேவதமுற்று மோதிய வேதியனுக்கு விதிப்படி தானஞ்செய்தவன் எந்தப் புண்ணியத்தை யடைவனோ? அந்தப் புண்ணியத்திற் காயினும் ஒருநாள் சிவலிங்கார்ச்சனை செய்தவன் புண்ணியம் அதிகமாம். ஓய்! வேதியரே! கேட்பீர்களாக. பகவராகிய உமாபதியை யார் ஒருக்கால் அருச்சிப்பானோ? அவனுக்குண்டாம்பயன் அசுவமேதம் செய்த பயனிலும் விசேடமாக விருக்கும். எ-று. காண்க.

நிருமாலிய பிரசாதம்தரித்தல்.

நிருமாலியபிரசாதம்|| “यदिप्रपन्नस्यैवैतन्मूर्तिरिति” = தேவர்களைப் பூசித்து அச்சேட சந்தனத்தா லருச்சிப்பவன் தன் முகத்திற் புண்டரத்தைத் தரிக்கவேண்டு மென்று மிருதிகள் விதிக்கின்றன. எ-று. காண்க.

அருச்சுனைசெய்யாதார் குற்றம்.

தேவதார்ச்சனை செய்யாதொழிந்தாற் குற்றமெனக் கூர்ம புராணத்துட் கூறப்பட்டது. கும்பாபிஷேகம் “யோமோஹஸ்தபாலஸ்யைத் த்யஜ்யவிசுவாந்ஸம் ஸுக்ரீஸ்வரகம் சூகர்வடிநாம” = அஞ்ஞானத்தா லாயினும், சோம்பலா லாயினும் யார்? தேவதார்ச்சனை செய்யாமலே உண்கின்றானோ? அவன் நாகத்தை யடைந்திருந்து பின்பு பன்றியாய்ப் பிறக்கின்றான். எ-று. காண்க.

தேவபூசையின்விதி முற்றிற்று.

குருநாசை.

—:~:—

இனி மூலத்துள் “பெஞ்சுநாண்டபூஜனம்” என்று கூறியபடித் தேவபூசையைக் கூறி “சு” என்ற அவ்வியயம் = உம்மை இடைச்சொல் குருபூசையைச் சமுச்சயார்த்தம் = எதிரதுதழீஇக் கூறுதலின் அக்குருபூசையைக் கூறுதும். கடவுளைப்போலவே குருவையும் பூசிக்கவேண்டுதலின். எவ்வாறெனில் ?

சுருதி. ஸ்ரீஃ|| “யஸ்ய விஷயஸாஃ ரூபா விஷயஸாஃ| த்நேதிக்ஷி
 சாஃஸுதாஸி ப்ரகாஸம்மயஃஜ்ஜந:” = யாருக்குக் கடவுளிடத்துச் சிறந்த
 பத்தியுண்டாயவாறுபோலக் குரவனிடத்தும் பத்தியுண்டாகி
 ன்றதோ? அப்பெரியவனுக்குவேதத்துட்கூறிய பொருளெல்லாம்
 விளங்குகின்றது. எ-று. காண்க.

[illegible]

சுருக பராசரம், முதலாவது, அசாரகாண்டம்

பூதவேள்வி, தக்கதென்று முறைப்படி உபதேசிக்கப் படுகின்றது. எ-று. காண்க.

ஆயின். “சக்ஞேந்திரே” என்ற மூலவசனத்தால் வைசுவ தேவத்தினும் முன்பாக அதிதி = விருந்தினரை யுபசரிக்க வேண்டுமென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆயினும் தேவதாரச்சனை முடித்தவுடனே வைசுவதேவஞ் செய்யத்தக்க தெனநரசிங்க புராணத்துட் கூறப்பட்டது. ஸ்ரீஹருண|| “ஸுயக்ஷே” = அதன்பின்பு. அதற்காயினும் பின்னர் என்றபொருளில் ஐந்தாம் வேற்றுமை யுருபு நிற்பதற்குரிய இடத்தில் வந்திருக்கும் “ஸீ” என்ற பிரத்தியயம் = விருதியை யிறுதியிலுடைய அவ்வியயம். பின்னர் புருட சூக்கத்தால் விஷ்ணுவைப் பூசித்து, அதன்பின் வைசுவதேவஞ் செய்து அதன்பின்பு பலிக்கருமஞ் செய்ய வேண்டும். எ-று. காண்க.

புராணவசனத்துள் “ஸீ” என்று ஐந்தாவதனுருபு தொனித்தலால் இக்கருமஞ்செய்த பின்னரே பலிக்கருமஞ் செய்ய வேண்டுமென்னும் முறைப்பாடு விளங்குகின்றது. இனி இப்பராசரமூலத்துள்ளோ வெனில்? கருமங்களின் பெயர் வகைமாத்திரம் பாடங்கூறப்பட்டன, எனவே-பாட முறையாலேயே கரும முறையுரைவேண்டுவதா யிருப்பதன் திக் கருமமுறையையுணர்த்தும் வேறுமொழி காணப்படுவதில்லை. இங்ஙனமாக எதனைப் பற்றிக் கருமமுறையை யேற்படுத்த வேண்டும் என்றவழி, இரு திறநூலி லொருவிடயத்திற்குப் பொருள் வேறுபாடு வந்தவழி அவ்விரண்டனுள் எதற்கு அனுக்கிரஹமாகச் சுருதி உதவியுண்டாகின்றதோ? அதுவே வலுவுள்ளது. எனவே சுருதியே சிறந்ததென்றுபலாபலக் குறிகளைத் தெரிவிக்கின்ற இலிங்க சூத்திரத்துள், விதித்திருத்தலின் வைசுவ தேவ கருமத்தையே முன்னர் செய்யவேண்டும். இவ்வாறு பொருட்டுணிவு செய்தால் வேத பாடமுறையை விலக்காது கொண்டவாறே யாயிற்று.

அவ்வேதத்தின் பாடமுறையாவது. ஸ்ரீ|| “சுயக்ஷே” = என்ற இச்சுருதி பாடமுறையில்தேவயாகம் எனவே வைசுவதேவம் முதற்கண்ணே கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

செய்து சுவாஹாகாரத்தினால் மந்திரத்துட் கூறியபடி ஐந்து ஆகுத்களை ஹோமஞ் செய்யவேண்டும். எறு. காண்க. இவ்வை சுவதேவ விடயத்தில் அவரவரும் தத்தம் சாகை சூத்திரங்க ளுட் கூறியபடி நடக்கவேண்டுமெனென்று வகுக்கப்பட்டது.

வைசுவதேவாந்த சமஸ்காரம்.

ஹோமஞ் செய்யத்தக்க அந்நத்திற்குச் செய்யவேண்டிய சமஸ்காரத்தை விவாசர் கூறினார். ஸ்யுஃ|| “ஐஸுயுஷ்யந்ஸுஷ்யத் ஸுஷ்யந்ஸுஷ்யத் ஸுஷ்யந்ஸுஷ்யத்” = நெய்யால் நனைக்கப்பட்டதும், அல்லது தயிரினாலேனும் இல்லையேற் பாலி னாலேனும் நனைக்கப்பட்டதும், ஒன்றுங் கிடையாவழி நீரினால் நனைக்கப்பட்டதுமா யுள்ளதும், எண்ணெய், காரசாரப் பண் டங்கள் கலவாததா யுள்ளதுமாகிய அவிசைஹோமஞ் செய்ய வேண்டும். எறு. காண்க.

வைசுவதேவத் திரவிய அநுகற்பம்.

திரவியங்களின் அநுகற்பம் சதுர்விமிசதிமதத்துள் கூறப் பட்டது. ஸ்யுஃ|| “ஸுஷ்யந்ஸுஷ்யத் ஸுஷ்யந்ஸுஷ்யத் ஸுஷ்யந்ஸுஷ்யத் ஸுஷ்யந்ஸுஷ்யத்” = கிடையாவழி எதனோடாயினும், எதேனும் ஒன்றினால், எனவே பழம், காய், இலை, சலம், கிழங்குவகை, பால், தயிர், நெய், முத லிய சத்துவத் திரவியங்களால் சிருக்கு, சிரவம் என்னும் இரு வகை ஹோமக்கருவியுள் ஒன்றினாலாயினும் ஒரு கையினாலாயி னும், இருகரத்தாலாயினும், தியினிடத்தேனும், நீரினிடத்தேனும், நிலத்தினிடத்தேனும் வைசுவதேவஹோமத்தைச் செய்யலாம். எறு. காண்க. இருகரம்=அஞ்சலி.

எதனைத்தான் புசிக்கின்றானோ? அதனைக்கொண்டே ஹோ மஞ்செய்ய வேண்டும். என்று கிருகிய பரிசிஷ்டமென்னு தாலுட் கூறப்பட்டது. ஸ்யுஃ|| “ஸுஷ்யந்ஸுஷ்யத் ஸுஷ்யந்ஸுஷ்யத் ஸுஷ்யந்ஸுஷ்யத்” = காய்கறியேனும், இலைக் கறியேனும், வேளோனும், கிழங்கேனும், எந்த ஆகாரத்தைத் தான் உண்ண விரும்புகிறானோ? அதனானே ஹோமமுஞ்செய்ய வேண்டும். எறு. காண்க.

பூதயாகம்.

பூதயாகம் கூர்மபுராணத்துப் கூறப்பட்டது. சூர்யபுராணம் “*ஹேஷ்டஸுஸுதாஸு பூஷ்ணபூஷணம்*” = தேவர்கட்கு ஹோமஞ்செய்து மிகுந்த அந்நத்திலிருந்து பூதங்கட்கு = உயிர்களுக்கும் பலியைக் கொடுக்க வேண்டுவது. அது பூதயாகமென்று பிரசித்தமாய்க் கூறப்பட்டது. உடம்போடுகூடிய எல்லாவுயிர்க்கும் அந்த வேள்வி திருவைக் கொடுக்கத்தக்கது. என்று. காண்க.

ஹாரீதர். சரீர்த்|| “*வஸுஷுஷுஷு வஸுஷுஷுஷு*” = வாஸ்து = மனையைக் காத்திருக்கும் தெய்வங்கட்குப் பலிகொடுப்பதே பூதயாகமாம். என்று. பலி = பலத்தைச் செய்கின்ற உணவு.

காத்தியாயனர். சூர்யயன்|| “*ஹேஷ்டஸுஸுதாஸு பூஷ்ணபூஷணம்*” = சமைத்த அவிசில் நாளி லொருபங்கை யெடுத்துக்கொண்டு நெய்யிட்டித் தன்சாகையின் விதிப்படி ஹோமஞ்செய்து அதனுண் மிக்கதை பூதங்கட்குப் பலிகொடுக்கவேண்டும். என்று. காண்க.

வைசுவதேவஞ்செய்யத்தக்கவர்.

கௌணகருத்தர்களை அத்திரிகூறினர். அந்|| “*ஹேஷ்டஸுஸுதாஸு பூஷ்ணபூஷணம்*” = மகன், உடன்பிறந்தார், இருத்துவிக்கு, மாணுக்கன், மகட்கொடைதந்த மாமன், அம்மான், மனைவி, சரோத்திரியன், புரோகிதன், என்னு மிவர்கள் பலிகரணகருமஞ் செய்யத்தக்கவராகக் குறிப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். என்று. காண்க.

வழிநடப்போன்செய்யும் ஜவகைவேள்வி.

மனைக்கண் வேறு கருத்தர்க ளில்லாவிட்டால் அந்நிய யுருக்குப் போகப் புறப்பட்டவன் தானே செய்துகொண்டிருக்க வேண்டுமென்று போதாயனர்கூறினர். ஸாட்யன்|| “*ஹேஷ்டஸுஸுதாஸு பூஷ்ணபூஷணம்*”

கருமமற்றிருப்பவர்கள், பைசாசர்கள், தருக்கள், என்னாற் கொடுக்கப்படும் பலியந்நத்தை விரும்புவோர், எழும்பு, புழுகள், இறகுள்ள செந்துக்கள், கருமக்கட்டிலகப்பட்டுப் பசியால் வருந்துகின்ற பிராணிகள், இவரனைவர்க்கும் என்னால் பலியந்நம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவரனைவரும் திருத்தியடைந்து சுகமுற்றுவாழ்க. யாருக்குத் தாய்தந்தை சுற்றமுதலிய ஆதரவில்லையோ? யாருக்கு உண்டியில்லையோ? அவர்கள் திருத்தியின் பொருட்டு என்னால் நிலத்தின்மேல் அந்நம் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதனால் அவர்கள் திருத்தியடைந்து களிப்போடு வாழ்க. எல்லாவுயிர்களும், அந்நமும், நானும், விஷ்ணுவாகவே இருக்கின்றோம். விஷ்ணுவினும் வேறு ஒன்றுமில்லை. அதனால் சருவபூதவடிவனாகிய விஷ்ணுவின் இதத்தின் பொருட்டு அந்தப்பூத வடிவாகிய அந்நத்தையே தருகின்றேன். அது பூதங்களின் இன்பத்தின் பொருட்டு ஆகுக. பதினான்கு உலகத்தி னுள்ளும் இருக்கும் எல்லாவுயிர்க் கூட்டங்களுக்கும் திருத்தியுண்டாக வென்று, பலியந்நம் என்னால் தாராவார்த்து விடப்படுகின்றது. இது அவர்கட்குப் பிரீதியாகுக. அனைவரும் சந்தோடத்தோடுவாழ்க. என்றது புராணமந்திரத்தின் பொருள். இனி இம்மந்திரங்களைக் கூறி, சிரத்தையோடுபூமியின்மேல் அந்நத்தைக் கொடுக்கவேண்டும். ஏன்னில்? இல்லறவொழுக்க முடையவன், எனவே மனைவியோடு கூடியிருந்து குடித்தனம் செய்பவன் அனைவர்க்கும் பற்றுக்கோடாக இருத்தலின், உயிர்களுக்கெல்லாம் உபகாரம் செய்யவேண்டும். எழு. காண்க.

பூதவேள்வி முற்றிற்று.

பி தி ர் வே ள் வி .

தென்புலத்தார் வேள்வி சுருதியாற் குறிப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. [௧௪:] “யஜ்ஞஃ ஸுஹஸர்வஃ ஸுஹஸர்வஃ ஸுஹஸர்வஃ” = தென்புலத்தார்க்கு எதனை “சுவதா” என்று கொடுக்கின்றானோ? எந்தநீலாக் கொடுக்கின்றானோ? அது பிதிர்யாகமாக விருக்கின்றது. எழு. காண்க.

இடைச்சொல்லால் பிதிர் வேள்வி முதலியவற்றையும் எதிரது தழீஇயதாகத்தேவயாகத்தோடுசேர்த்துக்கூறப்படுகின்றது. (எதிரது தழுஉவலைச் சமுச்சயமெனக் கூறுப).

வைசுவதேவத்தின் பயன்.

வைசுவதேவஞ் செய்தல் அன்னசமஸ்காரத்தின் பொருட்டா? புருடார்த்தத்தின் பொருட்டா? என்பது சமுசயம். “ஸாய்ஸ்ஸிஸ்யஸ்யஸ்யஸ்யஸ்யஸ்யஸ்ய” என்ற இம்மொழியால் வைசுவதேவம் அந்ந சமஸ்காரமென்றே தோற்றுகின்றது. “ஸாய்ஸ்ஸிஸ்யஸ்ய” என்ற மற்றொரு வாக்கியசேடத்தால் வைசுவதேவம் புருடார்த்தம் எனவேயுடன் படத்தக்கதாக விருக்கின்றது. இவ்விருவகைப் பொருள்கோளும் ஒன்றற்கொன்று முரணுதலின் இரண்டினையும் உள்ளதாக வுடன்பட்டிக் கொள்ளலாகாது. குற்றமென்னெனின்? வைசுவதேவம் அன்னத்திற்குச் சமஸ்காரமென்று கொள்ளின், அன்னம் தலைமையதாகின்றது. வைசுவதேவம் அதற்குக் குணமாகின்றது. வைசுவதேவம் புருடார்த்தமாகின்றது எனக்கொள்ளின் அவ்வைசுவதேவமே தலைமையதாகின்றது. அன்னமதற்குக் குணமாகின்றது. அங்ஙனமாயின், ஒருவிடயமே ஒரோகாலத்தில், முதலாகவும், குணமாகவும் இருப்பது வழக்குக்கு விரோதமாகின்றது. (எனவே, அன்னத்தின் பொருட்டுவைசுவதேவம்செய்வதா? வைசுவதேவத்தின்பொருட்டுஅன்னம் செய்வதா? என்பது சமுசயக்கருத்து. சோறுசமைத்தவுடனே வைசுவதேவம்செய்யவேண்டு மென்பதனால் அன்னசுத்தியின் பொருட்டே வைசுவதேவமென்பது பூருவபக்கம். வைசுவதேவத்தின் பொருட்டேசோறு சமைக்கப்பட்ட தென்பதே சித்தாந்தம். “தமக்கென்றுலே யேற்றார்” என்பது மது). “ஸாய்ஸ்ஸிஸ்யஸ்யஸ்யஸ்யஸ்யஸ்யஸ்ய” மஹாயாகங்களாலும், யாகங்களினாலும், இப்பிராமண சரீரம் செய்யப்படுகின்றது. என்ற மனுமொழியால் வைசுவதேவம் புருடார்த்தமென்றே தெரியவருகின்றது. இதுவே சித்தாந்தப் பிரமாணமாம். “ஸிஸ்யஸ்யஸ்யஸ்யஸ்யஸ்யஸ்ய” சித்தமாயுள்ள அன்னத்தின் பொருட்டுஹோமஞ் செய்யவேண்டும் என்றவாசகம் பூருவபக்கத்தை வலுவு செய்கின்றதன்றோ? எனின். அதற்கு வேறுவகையாகச்சமாதானம் உண்டாகின்றது.

டம். “ஃ” என்ற தேற்றத்தால் பலகால் செய்யலாகாதென்று பொருள்படுகின்றது.

வைசுவதேவம் முற்றிற்று.

மா னு ட வே ள் வி .

அதிதிபூசை யென்னும் ஓர் வேறு பெயரையுடைய மானு டவேள்வி கூறப்படுகின்றது. ஆதித்தியம்=விருந்தோம்பலே மா னுடவேள்வி யென்று காத்தியாயனரார் கூறப்பட்டது. காலியன்: “அந்யஸம்ப்ரஹ்மயஜ்ஞி சித்யஜ்ஞஸ்த்ருணா ஸாமாஹிவ்யஸ்ய ஸ்ய யஜ்ஞிஷிஸுணம்” = இதனுடையமேலே கூறப்பட்டது.

சுருதி. ஸ்லோகம்: “யத்யுபிஷ்டயிஷ்யம் ஸ்வஸ்ய ஸ்வஸ்ய ஸ்வஸ்ய” அந்தணர்க்கு அந்நதானஞ் செய்வதே மானுட வேள்வியாக விருக்கின்றது. எ-று. காண்க.

போதாயனர். ஸ்லோகம்: “அந்யஸம்ப்ரஹ்மயஜ்ஞி ஸ்வஸ்ய ஸ்வஸ்ய ஸ்வஸ்ய” = நாடோறும் வேதியர்க்கு அந்நதானம் செய்யவேண்டும். கிழங்கு, பழம், காய், கறி, இவற்றுள் ஏதேனும் கொடுக்கவேண்டும். அங்ஙனம் கொடுத்தவன் மானுடவேள்விப் பயனை அடைவன். எ-று. காண்க.

கார்ஷ்ணஜிரி. ஸ்லோகம்: “அந்யஸம்ப்ரஹ்மயஜ்ஞி ஸ்வஸ்ய ஸ்வஸ்ய ஸ்வஸ்ய” = நிறைந்த பிச்சைச் சோற்றையாயினும் ஹந்தகாரத்தையாயினும், இரண்டு மில்லாவழி ஒரு சொம்பு சலமேயாயினும் எப்போதும் கொடுக்க வேண்டும். எ-று. காண்க.

கூடர்மபுராணம். ஸ்லோகம்: “அந்யஸம்ப்ரஹ்மயஜ்ஞி ஸ்வஸ்ய ஸ்வஸ்ய ஸ்வஸ்ய” = நித்தமும் இருபிறப்பாளன். வந்த விருந்தினரை அதிதியை = பரமேச்சுரனுடைய வடிவமாகக்கொண்டு, அவர்களுக்குஹந்தகாரத்தையாயினும், அக் கிரத்தையாயினும், பிச்சையையாயினும் சத்தியுள்ளவனாயிட்டு கொடுக்கவேண்டும். எ-று. காண்க.

சைக்கு விடயமாகாது. ஆதலின் அந்தவிரோதம் வினாவத்தக் கதல்லவாம். எந்தக்கருமம் உத்தேசத்தைப் பொருந்தியுள்ளதோ? அதனை நாடோறும் செய்யத்தக்கது என்று அக்கருமங்கட்கு நித்தியத்தன்மை விதிக்கப்பட்டிருத்தலின்.

சம்மார்க்கநியாயமென்பது. பூர்வமீமாம்ஸைஜைமினிசூத்திரம். ௩ - வது. அத்தியாயத்துள் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த அதிகரணத்திற்குவிடயவாக்கியம் வருமாறு. சுருதி. “*श्रुतिः कृतेन कृतं कृतं कृतं*” அக்கினிட்டோம யாகத்துள் தசாபவித்திரத்தால் கிரகத்தைத்தொடைக்கின்றான். எனவேபவித்திரமுடியிட்ட தருப்பைகளால் வேள்விக் கருவியாய் “சோமவிரதம்” முதலியவற்றினைச் சேகரித்து வைப்பதற்கு ஆதாரமாயுள்ள மரப்பாத்திரங்களைத் தொடைத்துச் சுத்தஞ்செய்கின்றான். என. காண்க.

ஈண்டுவினா = சமுசயமாவது, இந்தச்சம்மார்க்கம், ஒருகிரகம் = ஒருபாத்திரத்திற்கா? எல்லாவற்றிற்குமா என்பது. — அன்றியும் இவ்விடத்தே உத்தேசியம் = வகுத்துக்கொண்ட, பொருளைப் பொருந்தி யிருக்கும் எண், சொல்லுதற்கு குறிக்கப்பட்டதா? இல்லையா? என்ற ஆராய்ச்சியும் உண்டாகின்றது. (கிரஹம் என்பது வகுத்துக்கொண்ட பொருண்மொழி. ஒருமை யிற்றால் உணரப்படுகின்ற ஒன்றின்றன்மையென்கின்ற எண்ணிக்கை (விவக்ஷிதம்) சொல்லக்கருதியதா? அல்லவா? சொல்லக் கருதியதாயின் ஒரே கிரகத்தைத் தொடைக்கவேண்டிவரும். கருதாதது ஆயின் எல்லாக்கிரகங்களுக்கும் அந்தச் சம்மார்க்கஞ்செய்ய வேண்டி வரும். என்ற ஆராய்ச்சியே சமுசயத்தின் காரணம். என்பது கருத்து).

சுருதி. “*श्रुतिः कृतं कृतं*” = பசுவால் வேள்வி செய்ய வேண்டும். எ-று. இதனுள் “*कृतं*” = என்றமொழியில் ஒருமையிற்றுவணரப்படுகின்ற ஒன்றின்றன்மையென்று வகுத்துக்கொண்ட எண் சொல்லக்கருதியதென்று எவ்வாறு உடன்பட்டிருக்கின்றதோ? அவ்வாறே “*कृतं कृतं*” என்ற இடத்திலும், கிரகத்தின் ஒருமைத்தன்மை சொல்லக்கருதியதே யாகின்றது.

ஆதலின், ஓரோகிரகத்தையே தொடைத்தல்வேண்டும். என்பது பூருவபக்கம்.

பசுவுக்கு இந்த வாக்கியத்தினுனே வேள்விச்சம்பந்த முண்மை அறியப்படுதலினாலும், யாகமென்னு முதற்பொருளுக்குப் பசுவானது குணம் = அங்கமாயிருத்தலாலும், எத்தனை அங்கமுள்ளனவோ? அத்தனை முதற்பொருளைப் பெற்றுக்கொள்வது இல்லாமையாலும், எத்தனை பசுவால் யாகஞ் செய்ய வேண்டியது? என்ற வரம்பறுத்தலாய வினாவுண்டாயின் அதனை வரம்பறுக்கும் பசு என்னும் மொழியின் ஒருமையீற்றினால் உணரப்படுகின்ற ஒன்று என்னும் எண் அவ்விடத்துச்சம்பந்தப் படுகின்றது. ஆதலின், முதற்பொருளுக்கு அங்கமாக எடுத்துக்கொள்ளத்தக்க பசுவாசகத்தைப் பொருந்திய ஒன்றென்னும் எண் சொல்லக் கருதியதாவது தகுதியாகவே யிருக்கின்றது. அந்த எடுத்துக் காட்டினால் “ஸ்ரீஹ்” என்ற இடத்திலும் அங்கனம் கூறலாகாது. ஏனெனில்! கிரகங்களுக்கு மற்றொருவேதவுரையால் யாகசம்பந்த முண்மையறியப் படுதலினாலும், சம்மார்க்க வாக்கியத்துள் = எனவே “ஸ்ரீஹ்” என்றவுரையால் “ஸ்ரீ” = என்னும் இரண்டாம் வேற்றுமை! யுருபுடையவைகிகமொழியால் சம்மார்க்கமென்னுங் கருமத்தைக் குறித்துக் கிரகமென்னும் மரப்பாசனத்திற்கு (பாசனம் = பாத்திரம்) முதன்மை உணரப்படுதலினாலும், ஒவ்வொருமுதற்பொருளுக்கும் அங்கமாகியசம்மார்க்கமென்னுங்கருமத்தை அடிக்கடிசெய்துவரவேண்டியிருத்தலாலும், எத்தனைக் கிரகங்களைச்சம்மார்க்கஞ் செய்யவேண்டுமென்னும் வினா தோன்றாமலே யிருத்தலாலும் வகுத்துக் கொள்ளப்பட்ட கிரகத்தைப்பொருந்திய பொருமை எண்சொல்லக் கருதியதல்ல. அதனால், கிரகங்க ளெல்லாவற்றினையும் சம்மாரச்சனம் செய்யவேண்டுமென்பதே சித்தாந்தமாம், இதுவே சம்மார்க்க நியாயமாம். இந்த நியாயத்தினால் இவ்விடத்தும் வகுத்தெடுத்துக்கொண்ட சந்திமுதலிய கருமங்களைப் பொருந்திய ஆறு என்னும் எண்சொல்லக்கருதியதல்லவாம்.

பின்னர் கூறப்படுகின்றது. இப்பராசரமிருதியில் வேறு விதியுரையால் சந்திமுதலிய கருமத்திற்குப்பெரும்பாலும் வழக்க

புலவ
சுவரே

வை
ண் டி

சஎஅ பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

“அதிநிநன்ருக வுபசரிக்கப்படத் தக்கவன். அந்தவிருந்துபசரிப்பு “பூபத்தம்பம்” இல்லாத வேள்வியேயாம். எ-று காண்க.

“நாதிநிநன்ருக வுபசரிக்கப்படத் தக்கவன். அந்தவிருந்துபசரிப்பு “பூபத்தம்பம்” இல்லாத வேள்வியேயாம். எ-று காண்க.

“வெய்யவெய்யம்” = வைசுவதேவ காலத்திற்கு உதவின வன். எனவே அன்றுவந்தவன் என்றகருத்து. சாயுங்காலத்தி லானாலோ? வைசுவதேவத்துள்ளும் ஒவ்வொரு காலத்தில் வந் தவனும் விருந்தினனேயாம். அங்ஙனம் மனுகுறினர். ஸு:| “அதிநிநன்ருக வுபசரிக்கப்படத் தக்கவன். அந்தவிருந்துபசரிப்பு “பூபத்தம்பம்” இல்லாத வேள்வியேயாம். எ-று காண்க.

யாஞ்ஞவற்கியரும். யாஜ்ஞவல்கியம். “அதிநிநன்ருக வுபசரிக்கப்படத் தக்கவன். அந்தவிருந்துபசரிப்பு “பூபத்தம்பம்” இல்லாத வேள்வியேயாம். எ-று காண்க.

பிரசேதரும். பிரசேதம். “அதிநிநன்ருக வுபசரிக்கப்படத் தக்கவன். அந்தவிருந்துபசரிப்பு “பூபத்தம்பம்” இல்லாத வேள்வியேயாம். எ-று காண்க.

வதேவத்தின் முடிவிலாயினும், மாலேப்பொழுதிலாயினும், மனைக் குவருவானோ? அவ்விருந்தினன், சூரியோடன்=சூரியனுடை விக்கப்பட்டவன் என்னப்படுகின்றான். அவனைக்கடவுளோப் பூசித் தாற்போலும் பூசிக்கவேண்டும். எறு. காண்க. (சகற)

మూ॥ నైక గ్రామీణ మతిధిం నగృష్టితకదాచన

అనిత్యమాగతాయస్తా తస్తా దతిథిరుచ్యతే. ||౪౨||

என்பது, நெடுந்தூர நடந்துவந்தவன் என்றதன் உட்பிரிவை புணர்த்துகின்றது.

(இ-ள்). தானுள்ளதோ ரூரிவீருப்பவன் விருந்தினனாக வந்தால் அவனைக் கொள்ளலாகாது. நித்தம் வராதவன் யார் அவனை விருந்தினனும். எழு.

“அஃதீ?” = யார்க்குத் திதியில்லையோ? அவனே அதிதி. அங்
வனம் இயமன் கூறினர். ஸுசு|| “ஷிஸ்ஸுநாஸுரூ த்யகூயந்ஸுநா|
ஸுஷிஸ்ஸுநாநாம் கௌண்டாஸுநாஸு” = எந்தப் பெரியோனால் திதி
கள், பருவங்கள், திருவிழாக்கள் விடப்பட்டுள்ளனவோ? அவன்
எவ்வுயிரகளுக்கும் அதிதியாக விருக்கிறான். ஏனையர் அப்பியா
கதர் என்றுணர்க. எனவே மனுவாதி, யுகாதி, அமாவாசை,
பூரணி, சங்கிராந்தி முதலிய விசேட திதிகளில் பொருளிச்சை
யால் யார்வருகின்றார்களோ? அவர்களே அப்பியாகதர் என்
னப்படுவர். அப்படிப்பட்ட விசேடதிதிகளில் பொருளிச்சை
யொழித்து, எப்போதாயினும் ஒருகால் பசிதாகங்களைப் பொ
றுக்கமாட்டாது வந்தவனே விருந்தினன் என்னப்படும். இங்ஙன
மாக, ஒரோயூரி உள்ளவனான யிருந்தால் எல்லா விசேட தினங்களி
லும் வந்து போகின்றான் ஆதலின் அவன் அதிதியல்லன். யார்
அயலூரி வீருந்து என்கோ செல்பவனாய் இடங்குறியாமல்பசித்து
எப்போதும் வராதவனாக இருந்து வருகின்றானோ? அவனே
வீருந்தினன். ஏனையன் அல்லன்.

அங்ஙனம் விஷ்ணு புராணத்துட் கூறப்பட்டது. விஷ்ணுராஜ! “அஜ்ஞாதகலநாமாந் மந்யதஸ்யமஸ்திதம்! ஸாஹயைததீபிஸ்ய ஜைக்ருமநிவாஸிஸம்! அகிஞ்சமஸம்ஸந்த மந்யதேசாமபாஃ” = குடி, பெயருணரப்பட்டாதவனாய், வேற்றிடத்திருந்து வந்தவனாய், ஒரோ யூரிஸில்லாதவனாய்,

“அகம்சம் அகம்சம்” = குடி, பெயருணரப்படாதவ
னாய், வேற்றிடத்திருந்து வந்தவனாய், ஒரோ யூரிஸில்லாதவனாய்,

சஅ2 பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

விருந்துபசரியாவழி வருங்குற்றம்.

ஊ|| அகிர்யஸ்யநாந் க்ருஷ்ணாந்

சிதரஸ்ருநாந் ஸிவஸ்யஸிவம்வ.

||௨௩௫||

காஷ்டாந்ஸாந் ஸுதஸ்யஸ்ய

அகிர்யஸ்யநாந் ஸ்ருஷ்ணாமாந்

||௨௩௫||

என்பன. அதிதியை யுபசரியாவிடின் வருங்குற்றத்தைக் கூறுகின்றன.

(இ-ள்). விருந்தினன் யார் மனையிலிருந்து ஆசைகெட்டவனாய்ப் பின்னுக்குத் திரும்புகின்றானோ? அந்த மனையிலிருக்கிற இல்லறத்தானுடைய பிதிரர்கள், அவன் அன்னத்தைப் பந்து வருடம், அல்லது அதன்மேலும் ஐந்துவருடம் வரையில் புசிப்பதில்லை. (எனவே அவன்செய்கிற தென்புலத்தார் கடன் பதினைந்துவருடம் வீணய்விடும்). மேலும் யாரிடத்துவந்த அதிதி ஆசைகெட்டவனாய்ப் போகின்றானோ? அவன் ஆயிரம் சுமை கட்டைகளையும், நூறுகுடம் நெய்யையும் கொண்டு செய்த ஹோமமும் வீணய்விடும். எறு. காண்க.

நான் இவன் மனையில் புசிப்பேன் என்னும்விருப்பத்தோடு வந்த அதிதி உண்டியைப்பெறாமல் அந்தமனையிலிருந்து பின்னுக்குத்திரும்பிச் செல்வானாயின் அம்மனைத்தலைவனார் செய்யப்படுகின்ற பிதிர்களும்ங்கட்குப் பயனில்லையாய் முடியும். அவ்வாறே தேவர்களைக் குறித்துச் செய்யப்படுகின்ற ஹோமமும் தகுதியான திரவியங்களோடு சாங்கமாகமுறைப்படி செய்து முற்றியதா மாயினும் வீணய்விடும். அங்ஙனம் மனுகுறினர். ஊ|| “ஊஸ்யஸ்யநாந் க்ருஷ்ணாந் க்ருஷ்ணாந்” = சில விருத்தி, உஞ்சவிருத்திகளைச் செய்பவனாயும், நாடோறும் ஐவகைத்திபிணையும் வேட்டல்செய்பவனாயும் உள்ள தலைவனுடைய புண்ணியங்களெல்லாவற்றையும், அதிதியாக வந்திருந்து உபசரிக்கப்படாத வேதியன்கொண்டுபோகின்றான். எறு. காண்க. (கடோபநிஷத்து. ௩-ம். வல்வி. “ஸ்யஸ்யஸ்ய” என்ற மொழிக்கு சங்கரபாஷியத்தின் உரையாகிய ஆநந் கிரீயத்துள் கூறப்பட்டுள்ளதாவது, காருகபத்தியம், தகூதிணைக்

[illegible]

இவ்விடத்து, புண்ணியம் நாசமாகின்றது என்றபொருளி
 னையுடைய வியர்த்தமென்னு மொழி பாவம் வருகின்றதென்னும்
 பொருளையும் இலக்கணையாற்றருகின்றது. அங்ஙனம் விஷ்ணு
 கூறினார், ஐஹ்யை: || “அதிதிரஸ்யஸ்தாந் ஸூநாஸ்த ஸூநக நப்யதி தஸ்தாஸ்யுக்ருதமா தா

அண்ணலாரடியார் தமக்கமுதுசெய்வித்தல்” என்ற ஆளுடைய பிள்ளையார் புராணமும். “ செல்விருந்தோம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பா, னல்விருந்து வானத்தவர்க்கு.” என்பதும்.

அசுவமேதம். ஓஷ்டிஃ|| “ ஸ்வாஹ்யஸாஸ்தி ஸுதிரே யஜ்ஞேஷஸாஹ் யேஸ்வரஃ| ஸுஜிதேந ராஜேந ஸ்வாஸுநஸ்ய” = யாவன் : விருந்தினரைக் கால்வருடி யெண்ணெய்ப்பூசி நீர்சொரிந்து, சோறுநீரைக் கொடுத்தலினால் உபசரிக்கின்றானோ? அவனால் நானே பூசிக்கப்பட்டவனாவேன் இதில் ஐயமில்லை எனப்பகவர்கூறினர். எ-று. காண்க.

சாதாதபர். ஓஷ்டிஃ|| “ ஸ்வாஹ்யஸாஸ்தி ஸுதிரே யஜ்ஞேஷஸாஹ் யேஸ்வரஃ| ஸுஜிதேந ராஜேந ஸ்வாஸுநஸ்ய” = இல்லறத்தான் விருந்தோம்புதலினால் எவ்வாறு புண்ணிய வுலகத்தினைப்பெறுவானோ? அவ்வாறு, அத்தியயனத்தினாலாயினும், வேள்வியா லாயினும், அக்கினி ஹோமத்தினாலாயினும், தவத்தாலாயினும் அடைவதில்லை. எ-று. காண்க. (௬௭)

மூ|| ஸ்வேதேந்ருக்ஷரணே ஸ்வாஹ்யஸாஸ்தி ஸுதிரே

ஸ்வாஹ்யஸாஸ்தி ஸுதிரே ஸ்வாஹ்யஸாஸ்தி ஸுதிரே || ௪௮௫||

என்பது, விருந்தோம்புந் தலைவ னொழுக்கத்தைக் கூறுகின்றது.

(இ-ள்.) வந்தவிருந்தினனுடைய கோத்திரத்தையும், ஒழுக்கத்தையும், வேதசாகையையும், கற்ற தூலையும், ஊரையும், பெயர் முதலியவற்றினையும் வினாவலாகாது - அவனையே தெய்வமென்றுகொள்ளவேண்டும். ஏனெனில்? எந்தக்காரணத்தினால் அந்தவிருந்தினன் எல்லாத் தேவர் வடிவாய் மிருக்கின்றானோ? எனவே தேவரணவரும் இல்லறத்தானாக் கருள்செய்யும்படி விருந்து வடிவமாய் வருகின்றார்களாதலால் நீர் யாரொன அவனாவினாவலாகாது. எ-று, காண்க.

சிராத்தமாகிய தென்புலத்தார் கருமத்தன்றோ? முதற்கண்ணே வேதியனை ஆராய்ந்து கொள்ளவேண்டுமென்று மனு கூறினர். மூ|| “ ஸ்வாஹ்யஸாஸ்தி ஸுதிரே ஸ்வாஹ்யஸாஸ்தி ஸுதிரே ஸ்வாஹ்யஸாஸ்தி ஸுதிரே” = அந்தணனைத் தூரத்தேதானே சோதிச்

ச அசு பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

வேண்டும். வேதத்தைமுற்றும் ஒதினவனாயிருந்தால் அவ்விய கவ்வியங்களைக் கொடுக்கும் விடயத்தில் அந்த அந்தணன் சுத்தமாகிய அதிதியாக விருக்கின்றான். எ-று. காண்க.

இயமன். யசு: || “ஸ்ருஷ்மஸ்சிதே ந்ருஷ்ணஸ்யஸர்நாந்! சரீர ஸ்ருஷ்ணஸ்ய ஸ்ருஷ்ணஸ்ய” = சிராத்தத்தின் பொருட்டு அந் தணைக் கொள்வோன், முற்றுமாகிய வேதாத்தியயனம், அங்கப்பழு தின்றிச் சுத்தனாயிருத்தல், விரதசீலம் உண்டா யிருத்தல், என்னுமிந்தக் குணங்களை யுடையவராய்த்தேடி முன் பாகவே ஆராய்ந்து கொள்ளவேண்டும். எ-று. காண்க.

சிராத்த விடயத்தில் வேதியனைச் சோதிக்க வேண்டுமென்ற விதியைப்பற்றி விருந்தாகவந்தவனையும் குலங் கோத்திர முதலிய ஆராய்தல் செய்யலாமன்றோ வெனின்? அஃதொழிக்கப்படுகின்ற து. கோத்திரம் = மரபை விளக்கஞ்செய்த மஹாவிருடி சம்பந் தம். சரணம் = ஒழுக்கம். சுவாத்தியாயம் = வேதசாகை விசே டம். சுருதம் = வியாகரணம், மீமாம்ஸம் முதலிய “சுடா:” என்ற அவ்வியயம், இடம், பெயர். தொழில் முதலியவற்றை யுபலக்க ணத்தாலுணர்த்துகின்றது. இவ்விடயங்களையெல்லாம் வினாவலாகா தென்பது கருத்து.

அதனானே இயமன் கூறினார். யசு: || “ஸ்புஷ்டிஞ்சரணே ஸ்ரு ஸ்ருஷ்ணஸ்ய ஸ்ருஷ்ணஸ்ய ஸ்ருஷ்ணஸ்ய” = வழிநடந்து வந்து உண்டியின்பொருட்டு நேர்ந்த வேதியனைக் குறித்து உன் கோத்திரம், ஒழுக்கம், தேயம், பெயர், மரபு, கல்வி என்னை? என்று வினாவலாகாது. எ-று. காண்க.

கோத்திர முதலியவற்றை வினாவலாகாது என்ற அளவே யல்ல. அதிதியினிடத்து, தேவபாவனையையும் செய்யவேண்டும். அங்ஙனம் சாதாதபரால் கூறப்பட்டது. ஸ்ருஷ்ணஸ்ய || “ஸ்புஷ்டிஞ்சரணே ஸ்ரு ஸ்ருஷ்ணஸ்ய ஸ்ருஷ்ணஸ்ய” = வியாசர்தாமே எழுந்தருளினார் என்று அந்த அதிதியைத்தான் தன்மனத்துள் எண்ணவேண்டும். எ - று. காண்க.

விஷ்ணுபுராணத் துள்ளும். ஸ்ருஷ்ணஸ்ய || “ஸ்புஷ்டிஞ்சரணே ஸ்ரு ஸ்ருஷ்ணஸ்ய ஸ்ருஷ்ணஸ்ய” = இல்

என்பது. விருந்தினைக் கூறுமுகத்தாலின்னும் பிச்சைபுக்க
சந்தியாடுக்கும் பிரமசாரிக்கும் உபசரித்தலையும் கூறுகின்றது.

சஅஅ பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

(இ-ள்). சந்நியாச விரதமுடையவனும், விருந்தினனும், வேதமோதும் பிரமசாரியும், ஆகிய இம்மூவரும் நாதோறும் பூசிக்கத்தக்கவர். இவருள், சந்நியாசியும் பிரமசாரியும் தினந் தினம் வருபவராயினும் முன்வந்தவரல்லராம். எனவே அவர் நித்தம்வரினும் பிச்சையிடத்தக்கது. ஒருதினம்வந்த விருந்தினன் மறுதினமும்வந்தால் அவனுக்கு விருந்தினர்க்குச்செய்யும் உப சாரவிசேடம் செல்லாது என்றகருத்து. எது.

“ஸ்வநீ” = முத்திக்கு ஏதுவாகிய நல்ல தருமமுடைய வன். எனவே சந்நியாசி என்பதுகருத்து. சந்நியாசி=துறவி= நீத்தோன். “ஸௌஹார்த” என்பது, வேதமோதுதலின்பொருட்டே பிரமசரிய நிலைமையாதலின் பிரமசாரி எனப்பொருள் படுகின்றது. இவ்விருவரும், “அஸூர்” = முன் வந்தவராகார். எனவே புதியரோ டொப்பப்புகிக்கத்தக்கவர் என்பதுகருத்து. அதிதி=விருந்து=புதியர், ஒருபொருட்கிளவி. அங்ஙனம் யாஞ்ஞவற்கியரும் கூறினர். யுஜ்வல்யு: || “சத்ருத்ரஸிங்கிணிக்ஷு” “சத்ருஸ்வநீ” =முற்றத்துறந்தோனுக்கும், பிரமசரியனுக்கும் உபசாரஞ்செய்து பிச்சையிடவேண்டும். என்று. காண்க.

நரசிங்கபுராணம். நூலிஹாஸ்தாஜை|| “சிஷ்யௌகேசமேவயா த்ஸ்ரீமா
த்யுஷ்டிச்சாரிகை| ஸ்வதானாயுஷ்டிய சர்வவ்யஞ்சனசாமந்தாம்” = பிச்சைக்கு
வந்த நீத்தோனுக்கும் பிரமசாரிக்கும் கற்பிக்கப்படாத அநந்த
திருந்து எடுத்து, (எனவே, பிறருண்ட செடமல்லாத என்க. அல்
லது, பிறப்பொருட்டு எடுத்து வையாதசோற்றிற் சிறிதெடுத்து-
எ-று). செய்யப்பட்டுள்ள கறிவகை முதலியவற்றோடும் பிச்சை
பிடவேண்டும். எ-று. காண்க.

மனு. ஸுஸ்|| “**ஐக்ஷௌகியே** வித்திபாஸ்ய பிதரோ விராமசாரிக்
கூர்ஷ்டி காந்தவ்யாநிபந்தராஃ சத்துலாஸமாஹுதி ஐக்ஷௌகியே” =
இல்லறத்தானாகிய விருபிறப்பாளன், துறவிக்கும் பிராமசாரிக்
கும் விதிப்படி பிச்சையிடவேண்டும். அவ்வாறு கொடுத்தவன்
தன்னாசிரியனுக்கு விதிப்படி கோதானஞ் செய்த பயனை யடை-
வன். எ-து. காண்க.

இயமன். யமஃ || “ஸுத்ருத்யஜித்வெஜிதாம் யஜித்ரயஸ்சுமிமாநவஃ | கோஸ்
தாநஸமும்புஜ்யம் தஸ்யோஹ் கொநஸ்யம்.” = பிச்சைசுக்ரு வந்தவனுக்கு ||”

வன்? பிச்சையிடுகின்றானோ? அவனுக்குச் கோதான புண்ணியத்தோடொத்த புண்ணியம் வருமென்று பகவராகிய வியமன் கூறினார். எ-று. காண்க.

பிச்சைபுக்க பிரமசரியனைப் பற்றி “ஸ்ரீ” = சு = நன்று ஸ்ரீ = உள்ளது. நன்மையுண்டு. எனவே. சுகமுண்டாக என்று கூறி அவன்கையில் சலம் விட்டுப் பின்பு பிச்சையிடவேண்டும். அங்ஙனம் கௌதமர் கூறினார். ௩௫|| “ஸ்ரீவிஷ்ணு ஷ்ரீவிஷ்ணு” = சுவஸ்தி என்று கூறவேண்டுவது. அதற்குமுன் பிச்சையிடலாகாது. எ-று. காண்க. (இவையெல்லாம் வைசுவதேவ கருமமுற்றிய பின்வந்த துறவி பிரமசரியனைப்பற்றிக் கூறியது. எனக்கொள்க). (சகூற)

ஸு|| உத்யோகஸ்யஸ்ய ஷ்ரீவிஷ்ணுஸ்ய

உத்யோகஸ்யஸ்ய ஷ்ரீவிஷ்ணுஸ்ய || ௩௫ ||

என்பது, வைசுவ தேவத்திற்கு முன்வந்த துறவிக்கும்பிரமசரியனுக்கும் செய்வகை கூறுகின்றது.

(இ-ள்). வைசுவதேவஞ் செய்யும்பொழுது (எனவேசெய்வதற்கு முன்பு) பிச்சைபுகுவோன் மனைக்குவந்தால் அந்நத்தில் வைசுவ தேவபாகத்தை யெடுத்து வைத்து, மற்றப்பாகத்துள் பிச்சையிட்டு அவனையனுப்பவேண்டும். எ - று. காண்க. “ஸ்யஸ்ய” = ஸ்யஸ்ய = செய்பொழுது.

நரசிங்க புராணம். ௩௫|| “உத்யோகஸ்யஸ்ய ஷ்ரீவிஷ்ணுஸ்ய” = வைசுவதேவஞ் செய்வதற்குமுன் பிச்சை புகுவோன் மனைக்கு வந்தால். எ - று. காண்க. “ஷ்ரீவிஷ்ணுஸ்ய” = வைசுவ தேவத்துக்கு எவ்வளவு அன்னம் வேண்டுவதோ? அவ்வளவு அந்நத்தை வேறெடுத்து வைத்து மிக்கதனுள் பிச்சையிட்டுப் பின் பிச்சைபுக்கவனை யனுப்பவேண்டுவது. எ-று. இது பாராசர மூலவசனம்.

பிச்சை யிடாவிடற் பாவம். என்பதனை மனு கூறினார். ௩௬|| “யத்யுத்யோகஸ்ய ஷ்ரீவிஷ்ணுஸ்ய” = இல்லறத்தான் மனையில் அன்னம் பா

புராணம். ஸுரே|| “அஹுத்யூமஸந்தர்ய த்வஸீநமஸநீதம்! அத்யூ
 த்வரஹுத்ய ஸ்வீநமஸநிஜாததி” = ஹேராமஞ் செய்யாதும், அன்னம்
 வேண்டிவந் துதவிய தபசியைத் திருத்திசெய்யாமலும் உண்ட
 வன்மறுமையில் தன்னுடம்பிற் றசையைத்தானே யருந்துவன்.
 எறு. காண்க. (௫௦௨)

ఇచ్చయించతతోపిద్వా నివిభవెసత్యవారితం.

|| ५०५ ||

(இள்). நீத்தோருக்கும் பிரமசாரிக்கும் மூன்று பிச்சை யிடவேண்டும், உணர்ந்தவன் சத்தியிருக்குமாயின் இச்சித்த வண்ணம் விசேடமாகவுஞ்செய்யலாம். அதிகம் பிச்சை யிடுவதை விலக்குவதில்லை. என்று.

சத்தியுள்ளவனாயில் பிச்சையிடலாமென்று கூர்மபுராணத்
துட் கூறப்பட்டது. கார்யபூரண|| “श्रीकृष्णस्यैव श्रीकृतवान्”

பிச்சைபுகத் தக்கோர்.

எண்டு “பீக்ஸ்” என்ற மொழியுபலக்கணத்தால் ஒதுவோ
 னாயுங் குறிகுகின்றது. ஒதுவோரும் பிசுக்கரோடு கூடினவொன்

ஹ வியாசராம் கூறப்பட்டது. ஸ்யம்|| “யஜ்ஞேந்திரோ வஸிஷ்டோ
யஜ்ஞேந்திரோ வஸிஷ்டோ வஸிஷ்டோ வஸிஷ்டோ” = துறந்தவன், பிர
மசரியன், கல்வி விரும்பினான், குருபணி செய்வான், வழி
நடப்பான், பிழைக்கும்வகை தவறியவன், என்னு மிவ்வறு
வரும் பிச்சைக்குரியோனொன்படுவர். எ-று. காண்க.

புராணசாரம். ஸ்ரீமத்|| “ஸ்யேதஸ்மின் ஸ்யேதஸ்மின் ஸ்யேதஸ்மின்
ஸ்யேதஸ்மின் ஸ்யேதஸ்மின் ஸ்யேதஸ்மின்” = நோயாளி, வறியவன்,
குடும்பத்தாராற்றுகப்பட்டவன், வழிநடப்பவன் இவர்கள் பிச்
சையெடுக்கலாமென்று விதிக்கப்படுகின்றது. எ-று. காண்க. (௫௩)

வைசுவதேவஞ் செய்யாவழி வருங்குற்றம்.

ஸு|| ஸ்யேதஸ்மின் ஸ்யேதஸ்மின் ஸ்யேதஸ்மின்

ஸ்யேதஸ்மின் ஸ்யேதஸ்மின் ஸ்யேதஸ்மின். ||XXIV||

என்பது, ஞாபகத்தால் வைசுவதேவத்தைச் செய்யாவழி
வருங்குற்றம் கூறுகின்றது.

(இ-ள்). எவ்விழிந்த விருபிறப்பாளர் வைசுவதேவஞ்செய்
யாது புசிக்கின்றாரோ? அவரனைவரும் வைசுவதேவப் பயனற்
றவராகின்றனர். அன்றியும் அசுத்தமாகிய நரகத்து வீழ்கின்
றனர். எ-று.

விருந்தோம்பாக்குற்றம்.

ஸு|| ஸ்யேதஸ்மின் ஸ்யேதஸ்மின் ஸ்யேதஸ்மின்

ஸ்யேதஸ்மின் ஸ்யேதஸ்மின் ஸ்யேதஸ்மின். ||XXV||

என்பது, அதிதி பூசை செய்யாவழி வருங்குற்றங் கூறு
கின்றது.

(இ-ள்) யார் வைசுவதேவஞ் செய்வதில்லையோ? விருந்
தோம்பலையொழித்தனரோ? அவரனைவரும் இரொளவம்முதலிய
நரகத்தை யனுபவித்துப்பின்பு காக்கையாகப் பிறக்கின்றார்கள்.
எ-று. வைசுவதேவத்தைக் கூறுமுகத்தால் இதனையும் கூறினர்.

அந்நமிதெலின்றிறம்.

ஸு|| ஸ்யேதஸ்மின் ஸ்யேதஸ்மின் ஸ்யேதஸ்மின்

ஸ்யேதஸ்மின் ஸ்யேதஸ்மின் ஸ்யேதஸ்மின். ||XXVI||

(இ-ள்.) பசுக்கொலைமுதலிய உபபாதகம்மீனாச் செய்தவனே யாயினும், சண்டாளனேயாயினும், பிரமகத்தி செய்தவனேயாயினும், பிதிர்க்கொலை செய்தவனே யாயினும். வைசவ தேவகாலத் திற்கு உண்டிவிருப்பமுடையவனாய் வந்தவன் யாரோ? அவனே சுவர்க்கம் புகுவிக்கும் அதிதியாம். எ-று.

பாவி அதிதியாகவந்தால் அவனுக்கு உண்டி யுபசரிக்கலாமே யொழிய அதிதிக்குச் செய்யத்தக்க உபசார முழுவதுஞ் செய்வதாகாது என்பது கருத்து. இக்கருத்து அசுவமேத பர்வத்துள்ளும் கூறப்பட்டது. ஸ்ரீஹரிஃ “ஸன்ஸாமிதம்ஹை சூத்ரிகௌகந்;| அஸ்நோஜந்யஸ்ய வ்ருக்ஷைவயுதா” = பாவியாயினும், சண்டாளனாயினும், யாரோயாயினும், பொழுதோடு யார்வருகின்றானோ? அவனை மறுமைப்பயன் வேண்டினவன் உண்டியாலுபசரிக்கவேண்டும். எ-று. காண்க.

விஷ்ணு தருமோத்திரம். ௩௩௪௩௩௩௩௩ “வண்டாவாஸ்யஸாவா
 ஷ்ருரூபித்யுஸூதகா: | ஷக்ராலங்குஷகா | பரணியோமலோமஸு ” = சண்டா
 ளனாயினும் நாயைத்தின்போனேயாயினும், பகைவனாயினும், தந்
 தையைக் கொன்றோனே யாயினும், தேசகாலத்திற்குச் சரியாக
 வந்தால் அவனை யுபசரிப்பது எனக்குச் சம்மதம். ௭-அ. காண்க.

விருந்துபசரித்தல் முற்றிற்று.

ஐம்பெரும் வேள்விச்சிறப்பு.

இதுகாறும் கூறியவந்த ஜம்பெரும் வேள்விகளோ ஹாரீதர் சிறப்பிக்கின்றனர். சூர்தேவ! “दोषस्योपि त्वं ज्ञेयः शून्यानि ब्रह्मणो न दा” श्रयस्य न द्वि न ा ब्र ह्म ण य य क ल म्” = தேவனாகியும், இருபுக னையும், பிதிரனாகியும், உயிர்களாகியும், வேதியனாகியும் விதிப்படி திருத்தியெய்யும் வேதியன் பிரமசாபுச்சியத்திற்குத் தக்கவனாகின்றான். என்று, காண்க.

புராணசாரம். புராணசாரம் || “யஜ்ஞஸம்ஸாராயணம் நாமுத்திரம்”
 ஸ்ரீஃ! ஸ்ரீஃ! ஸ்ரீஃ! ஸ்ரீஃ! ஸ்ரீஃ! ஸ்ரீஃ! ஸ்ரீஃ! ஸ்ரீஃ! ஸ்ரீஃ! ஸ்ரீஃ!
 பிறப்பாளன் சோமயாகத்தால் எந்தப்பயனை யடைவதோ அந்தப்
 பயனை இவ்வைம்பெரும் வேள்வியால், ஓர்வறியவன் அடை
 வன். எ.து. காண்க.

செய்யாவழிவருங்குற்றம்.

அவ்வைம்பெரும்வேள்விசெய்யாவழி வருங்குற்றம்வியாச
 ராம் கூறப்பட்டது. ஸ்ரீஃ! “ஸம்ஸாராயணம் நாமுத்திரம்”
 ஸ்ரீஃ! ஸ்ரீஃ! ஸ்ரீஃ! ஸ்ரீஃ! ஸ்ரீஃ! ஸ்ரீஃ! ஸ்ரீஃ! ஸ்ரீஃ! ஸ்ரீஃ!
 ஞானத்தால் ஐம்பெரும் வேள்விகளைச் செய்வதில்லையோ? அவ
 னுக்குப் புண்ணியத்தினால் இம்மையும் மறுமையும் உண்டாவ
 தில்லை. எ.து. காண்க. (ருகூற)

ஐம்பெரும் வேள்விச்சிறப்பு முற்றிற்று.

உண்டிவிதி.

ஸா|| யோஃஹிஸ்திராஹுஜே யோஹிஸ்திராஹுஜே
 வாமஸாத்ரஸ்திராஹுஜே யோஹிஸ்திராஹுஜே. ||X:24||

என்பது. ஐம்பெரும் வேள்வியின் உண்டியைக் கருதி அது
 வதித்து அதன்கண்ணெழிக்கப்படுவன கூறுகின்றது.

(இ-ள்) யார் தலைமே லாடையோடும் தென் முகமாகவும்,
 இடக்காலின்மேற் கைவைத்தாயினும் புதிக்கின்றானோ? அவன்
 அந்தத்தினை யரக்கர் புதிக்கின்றனர். எ.து. (எனவே உண்டவூண்
 இந்திரிய அபிமானித்தெய்வங்கட்குத் திருத்தியுண்டுபண்ணி யம்
 முகத்தால் அறிவில் தெய்வ வுணர்ச்சிச் செல்வ முண்டாக்காது
 அரக்கர் பாலதாயத் தாமதப் படுகின்றதென்பது).

உண்டிவிதி மதுவாற் குறிக்கப்பட்டது. ஸ்ரீஃ! “ஹிஸ்திராஹுஜே
 யோஹிஸ்திராஹுஜே யோஹிஸ்திராஹுஜே யோஹிஸ்திராஹுஜே”

வேதியர் உண்டபின், தமது பரிசனர்களனைவரும் புசித்தபின் மிக்கதை இல்லத்தலைவனும் தலைவியும் புசிக்கவேண்டும். எ-று. காண்க.

மார்க்கண்டேய புராணம். மூர்த்தியைப் பூசாதி “பூஜயித்யகித்
 நித்ரா ஜாதீஸ்துமாண்டாதிநி: ஷக்ஸாஸ்பவஸ்தாஸ்யபூஜயேதாஹஸ்தை: வாஸ்தே
 க்ஷுத்ரஸ்யஸ்தாஸ்தா யஸ்யாஸ்துரஸஸ்யஸ்தம்” = தனக்குப் பசிதாக நேர்ந்த
 பொழுது அதுசுவையோடுங்கூடியநல்லுண்டியைப் பெறவேண்டு
 மென்னும் விருப்பமுடைய விப்பிரன், அதிதிகளையும், ஞாதிய
 ளையும், சுற்றத்தினரையும், பிச்சைபுக் கோரையும், உறுப்பறை
 களையும்=அங்கப்பழுதினரையும், பாலரையும், விருத்தரையும்,
 ஆதுரர்களையும்=தீவரப்படுவோரையும், முன்னுண்பித்துப் பின்
 தானுண்ணவேண்டும். எ-று. காண்க.

மண்டலம்செய்வதை,

உண்ணுங்கால் செய்வகையினைப் போதாயனர் கூறினர்.
 பாடியன: || “ஊலிபைநெய்யே கருவாழ்வு நமஸ்கரி |
 சமுத்திரம் புகார் வரவேண்டி” = மெழுகப்
 பட்டுச் சுத்தமாகும் சருச்சளையற்றதாயும் உள்ள ஒத்த நிலத்
 தில் உண்டியின் பொருட்டு வேதியனுக்குச் சதுரமாயும், அரசு
 னுக்கு முக்கோணமாயும், வைசியனுக்கு வட்டமாயும், சூத்திர
 னுக்குப் பிறைவடிவாயும் மண்டலம் செய்யவேண்டும். எ -று,
 காண்க.

சங்கர். ச்ஷஃ|| “அதித்யவசஹோதரா ப்ரஹ்மணைசிதாமஃ| மண்டலாஸ்யஸ
 ஜீவந்தி சந்ஸுக்ரீதமண்டலம்” = ஆதித்தர், வசகங்கள், உருத்திரர், பிதா

சகஅ பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

ளும், அறிவும், புகழும், வலிமையுமாகிய நான்கும் விருத்தியடை
கின்றது. எ-று. காண்க.

முருக்கிலை தாமரையிலேயில் புசிக்கும்விடயம் இல்லறத்தா
னுக்கன்று. எனையர்க்குக் கூறியது என மற்றோர் மிருதியுள்
குறிக்கின்றது. ஸ்லோகம் || “ஹ்ருத்யஸ்ய க்ருத்யஸ்ய ஸ்ருத்யஸ்ய
ஹ்ருத்யஸ்ய ஹ்ருத்யஸ்ய ஹ்ருத்யஸ்ய” = தாமரையிலேயில் மூருக்கிலை
யிலும் உண்ட இல்லறத்தான் சாந்திராயண விரதஞ்செய்க. பிரம
சரியனும் துறவியும் அவற்றுட் புசித்தால் சாந்திராயணஞ்செய்த
பயனுண்டாம். எ-று. காண்க.

வெண்கல பாத்நிரத்துண்பது இல்லறத்தானுக்கு அன்றித்
துறவி முதலியோர்க்கன்றெனப் பிரசேதர்கூறினார். ஸ்லோகம் || “ஹ்
ருத்யஸ்ய ஹ்ருத்யஸ்ய ஹ்ருத்யஸ்ய ஹ்ருத்யஸ்ய ஹ்ருத்யஸ்ய”
வெற்றிலைப்பாக்கு, எண்ணெய்முழுக்கு, வெண்கலபாத்நிரத் துண்
டல் ஆகிய இம்மூன்று கருமமும் சந்திராயசி, பிரமசரியன், கைம்
பெண், இவர்கள் ஒழித்தல்வேண்டும். எ-று. காண்க.

உண்கலத்தினை நிலத்தின்மேல் வைத்தல் வேண்டு மென்
பது கூடும்புராணத்துட் கூறப்பட்டது. ஸ்லோகம் || “ஹ்ருத்ய
ஸ்ய ஹ்ருத்யஸ்ய ஹ்ருத்யஸ்ய ஹ்ருத்யஸ்ய ஹ்ருத்யஸ்ய” =
கை கால்வாய்ப்புசி நிலத்தின்மேற் கலத்தையிட்டு உண்ணவேண்
டும். அது உபவாசத்தோடொத்த புண்ணியமென்று சுவாயம்பு
மனுக்கூறினார். எ-று. காண்க.

பிராணாகுதி செய்யுமளவே கலத்தை நிலத்தின்மேல் வைத்
தல்வேண்டும் அதன்பின் பலகைமுதலிய ஆசனங்களின்மேல்
வைத்துப் புசித்தல் வேண்டுமென்று வியாசர் கூறினார். ஸ்லோகம் ||
“ஹ்ருத்யஸ்ய ஹ்ருத்யஸ்ய ஹ்ருத்யஸ்ய ஹ்ருத்யஸ்ய ஹ்ருத்யஸ்ய”
ஹ்ருத்யஸ்ய ஹ்ருத்யஸ்ய ஹ்ருத்யஸ்ய ஹ்ருத்யஸ்ய ஹ்ருத்யஸ்ய”
= உண்கலத்தினை நிலத்தின்மேலிட்டு ஐந்துகவளம்
விழுங்கிய பின்னர் அக்கலத்தினை மேலெடுத்துக்கொண்டு மிக்
கதைப் புசிக்கலாம் ஏனெனில்? நீர்த்துளி சோற்றினவிழ்கள்
ஆடை, யுறுப்புகளிற்சிதறுமாகவினும், காற்றாசு, ஆடைத்துாசு,
அவ்வனத்திற் படுமாகலானுமென்க. உண்பதற்கும் அது ஒத்த

துரு மந்திரங்களைக் கூறி அவ்வன்னத்தி லிருந்து சிறிது எடுத்து, பிராணன் முதலிய ஐந்து வாயுக்களுக்கும் சுவாஹாகாரத்தோடு உள்ளமாகிய வேள்விக்குண்டத்தில் பிராணனாகிய தீயில் அந்நமாகிய அந்த அவிசுவினை ஹோமஞ் செய்து நியானிப்பதே பிராணைக்கி னி ஹோத்திர கருமமாம். ஐந்து பிராணனிடத்திலும் ஹோமஞ் செய்யப்பட்டது பஞ்சாக்கிநியிலும் ஹோமஞ் செய்யப்பட்டதாகின்றது. எ-று. காண்க. பஞ்சாக்கிநிமேலே கூறப்பட்டது.

அவ்வைந்து பிராண மந்திரங்களுக்கும் ஒவ்வொன்றின் ரொடக்கத்திலும் பிரணவத்தைச் சேர்த்து முடிவில் சுவாஹாகாரத்தைச் சேர்த்து உச்சரிக்கவேண்டும் என்று செளநகர் கூறினார். சௌநக்:॥ “ஸ்வஸஃஹாஸிஸ்வாஹாஸ்ய ஸம்ஸுமஞ்சுஸம்ஸு: | ஐஸ்வரோஸ்ருஸம்ஸு: | ஐஸ்வரோஸ்ருஸம்ஸு: |” = பிரணவத்திற்கும் சுவாஹாகாரத்திற்கும் நடுவே பஞ்சப்பிராண நாம மந்திரங்களை நான்காம் வேற்றுமை யுருபோடு சேர்த்து அன்ன ஆகுதியை நாவினால் வாங்கி விழுங்கவேண்டுமே யன்றிப் பற்கள் படலாகாது. எ-று. காண்க.

நாவினால் வாங்கி விழுங்கும்பொழுது துள்ள விசேடத்தினை அசுவமேதபர்வத்துள் கூறினார். ஆஸ்யை:॥ “ஸுஹாரஸம்ஸு: | ஐஸ்வரோஸ்ருஸம்ஸு: | ஐஸ்வரோஸ்ருஸம்ஸு: |” = பிராணகுதி யன்னச்சுவை நாவினுக்குத் தெரியாதபடி. விராவில் விழுங்கவேண்டும். எ-று. காண்க.

பிராணகுதியின் பொருட்டு அன்னத்தை யெடுக்கும் நியமத்தைச் செளநகர் கூறினார். சௌநக்:॥ “ஸ்வஸஃஹாஸிஸ்வாஹாஸ்ய ஸம்ஸுமஞ்சுஸம்ஸு: | ஐஸ்வரோஸ்ருஸம்ஸு: | ஐஸ்வரோஸ்ருஸம்ஸு: |” = சுட்டுவிரல் நடுவிரல் பெரிய விரலால் பிராணனுக்கும் நடுவிரல் ஈற்றயல்விரல் பெருவிரலால் அபானனுக்கும், ஈற்றயல்விரல் கடைவிரல் பெருவிரலால் வியானனுக்கும், நடுவிரல் ஈற்றயல்விரல் ஒழியமற்றைச் சுட்டுவிரல் கடைவிரல் பெருவிரலால் உதானனுக்கும், ஐந்துவிரலாலும் சமானனுக்கும் ஆகுதிசெய்யவேண்டும். எ-று. காண்க.

பரிஷேஜனஞ் செய்தபின்பு செய்யத்தக்கதைப் பௌடிய புராணத்துள் கூறப்பட்டது. ஓஷ்யுராணே|| “ஹீஜநாஹிவந்நாந்ர௦ ஧்ரூராஜாயமேலி|| டத்யுஹிதந்ரூபாய ப்ரதேஹ்யுதேதமபுரதே|| யத்ரத்யுதந்ரூபாய ஹீஜநாஹிவந்நாந்ர௦ ப்ரதேஹ்யுதேதமபுரதே|| யத்ரத்யுதந்ரூபாய ஹீஜநாஹிவந்நாந்ர௦” = பரிஷேஜனம் செய்தபின்பு கலத்தில் படைத்திருக்கும் அந்நத் திருந்து எடுத்து தருமனுக்கும் சித்திர குத்தனுக்கும், பவி கொடுத்து, எவ்விடத் தாயினும் பசிதாகத்தோடும் வருந்தியிருக்கும் பிளோதங்கட்குத் திருத்தியுண்டாகும்படி இந்தநீர் கெடாது வளர்க என்று, நீர்விட்டுப்பின்பு ஆபோசனம் கொள்ளவேண்டும். என்று. காண்க.

கூர்மபுராணம். கார்ஹ்யுராணே|| “மஹாவ்யாஹிதேந்நாந்ர௦ ஸிஹாயோ டதேநது|| அம்யுதேந்நாந்ர௦ ஸீத்யுதேந்நாந்ர௦” = வியாகிருதியால் நீரா அந்நத்தின்மேற் மெளித்து, “அமிர்தோப ஸ்தரணமஹி” என்று ஆபோசனம் கொள்ளவேண்டும். என்று. காண்க.

போதாயனர். ஹீஜநாயந்|| “ஸர்வாவத்யுதேந்நாந்ர௦ ஸிஹாயோ டதேநது|| அம்யுதேந்நாந்ர௦ ஸீத்யுதேந்நாந்ர௦” = வியாகிருதியால் நீரா அந்நத்தின்மேற் மெளித்து, “அமிர்தோப ஸ்தரணமஹி” என்று ஆபோசனம் கொள்ளவேண்டும். என்று. காண்க.

தாலிங்குநு “புஷ்பபூஷணம்” என்னும்படித் து
யுஷணம் “புஷ்பபூஷணம்” = பிராணகுதி ஹோத்திர வித்தையை
யுபாசிக்கத்தக்க கற்பம்சுருக்கிக் கூறப்படுகின்றது. ஒருதலையா
கிய கருமங்கள் முற்றியபின்பு கை கால் அலம்பி ஆசமனஞ்
செய்து, சுத்தமாக்கி மேலும் சூழவும் மறைவு செய்யப்பட்
டுள்ள இடத்தில் கிழக்குமுகமாக விருந்துகொண்டு, பரிமாறப்
பட்டனவும் பரிமாறுவனவும் ஆகிய அவிசை மஹாவியாகிருதி
யோடு பிரணவமுடிவாக மந்திரித்துச் சுத்தஞ்செய்து பிரார்த்
தித்து வாய்பேசாமல் இருக்கவேண்டும். எனையவெல்லாம் மேற்
கூறப்பட்டதே. மஹா வியாகிருதிகளோடு நீரா அவ்வன்னத்தை
வளையப் பரிஷேஜனம்செய்து, இடதுகையால் பாத்திரங்களை
விடாமல் வலக்கரத்தால் “அமிர்தோபஸ்தரணமசி” என்ற மந்
திரங்கூறி ஆபோசனம் பெற்றுக்கொண்டு அந்நத்தினால் ஐந்து
தடவையில் விழுங்கத்தக்க அந்நத்தை எடுத்து பிராணனே அக்
கினியென்ற பத்திரம்பிக்கையால் தொடங்கி அமுதவடிவாகிய
அந்நத்தை ஹோமம்செய்கின்றேன். சுடாமலிருக்கும்பொருட்டு
அந்நவடிவாகிய ஓ! சிவனே! வந்துட் புகுந்து சந்திச்சம்பந்
தத்தைத் தந்தருள் என்ற அருத்தமுடைய மந்திரங்கூறிப் பிரா
ணதேவதையின் பொருட்டு சுவாஹா காரத்தோடும் ஹோமஞ்
செய்து, அவ்வாறே, அபானதேவதைக்கும், வியானதேவதைக்
கும், உதான தேவதைக்கும், சமான தேவதைக்கும் ஹோ
மஞ் செய்யவேண்டும். மேற்கூறிய பிரார்த்தனை மந்திரத்தைப்
பிராணனுக்குக் கூறியதுபோலவே ஏனையவற்றிற்கு சேர்த்துக்
கொண்டு அவ்விதமாக ஐந்து ஆகுதிகளால் ஹோமஞ் செ
ய்து பின்பு சும்மாது, ஓராகுதியிட்டு பிரஜாபதியை மனத்தி
லே தியானிக்கவேண்டும். இவ்விடத்து, இருந்து கொண்டு
கிழக்குமுகமாக அவ்வந்நத்தைப் பழுதுகூறாமலும், புறத்தெறி
யாமலும், வாயிலிடும்போது சிந்தாமலும் அதனிடத்து மனம்
வைத்துப் புசிக்கவேண்டு மென்று பெரியர் கூறுவர். உண்
ணத்தக்க எல்லா உண்டிகளும், சிற்றுண்டிகளும், கிழங்குவகை
களும், பழங்களும், மாமிசமும் இவைகளை பல்லால் கடித்துப்
பறித்து தின்னலாகாது. (எனவே முறித்து சிறுதுணியாகச்
செய்து புசிக்கவேண்டும். பல்லாற்கடித்தால் அச்சேடம் மறு

படியும் வாயில் வைக்கலாது). எல்லைகடந்த பேருண்டி தின்ன
லாகாது. பின்பு “అమృతాపిதానమసి” = “அமிர்தாபிதானமசி”
என்ற மந்திரங்கூறி உத்தராபோசனம் கொள்ள வேண்டும்.
(அமிர்தத்தைப் பரப்பி அதன்மேல் ஹோமஞ்செய்து அதன்
மேல் மறுபடியும் அமுதத்தை மூடியதாகப் பாவித்த பாவனை
யால் உண்டிக்குமுன் பூர்வாபோசனமும், பின்னுத்தராபோ
சனமும் உண்டாயிருக்கின்றது). அதன் பின்னர் ஆசமனஞ்
செய்து, இதயத்தினைத்தொட்டு பிராணன் வெளிப்படாது உள்
ளத்து மாட்டியிருக்கும் முடியாயிருக்கின்றீர் ஓ! உருத்திரரோ!
நீரோ மிருத்தியு ஆதலின் இவ்வந் ஹோமத்தினால் நீர்திருத்தி
யடைந்தவராய்த் திருத்தியெய்யும். பசிவடிவத்தோடு உட்புக
வேண்டா. என்னும் பொருளுடைய மந்திரத்தைச் செபித்து
மறுபடியும் ஆசமனம்செய்து அந்தக்கைநீரை வலக்காற் பெரு
விரல்மீது விழும்படி விடும்போது எல்லாவுலகுக்குந் தலைவ
னாகிய வள்ளல் பசிவடிவத்தால் உலகத்தை யெல்லாம் உண்டு
சடராக்கினி வடிவனாய்ப் பெருவிரலங்குல அளவாக வயிற்றி
னுள்ளே பிரகாசித்துத் தன்னொளியால் இரத்தசஞ்சார வழி
யில் காற்பெருவிரலின் சீவநரம்பினைக் கலந்திருக்குந் தெய்வம்
திருத்தியடைகின்றான். என்ற அருத்தமுள்ள மந்திரத்தைக் கூற
வேண்டும். பின்பு, இந்தப்பிராணாக்கினி ஹோத்திர மென்னும்
உண்டி வடிவமாகிய கருமத்தில் ஹோமஞ் செய்யப்பட்ட அன்
னத்தைப்பற்றி, மேலே தோட்குச்சரியாக விரித்தெடுத்த கையு
டையவனாய் மேற்கூறியபடி பிராணன் அக்கினியென்னும் நம்
பிக்கையில் பிரவேசித்து அமுதம் ஹோமஞ் செய்யப்பட்டது.
அன்னத்தினால் பிராணனைத் திருத்தியெய்ய. என்ற அருத்தமுள்ள
பிரார்த்தனை மந்திரங்களைப் பஞ்சப்பிராணனிடத்திலும் பஞ்
சாக்கினி ஹோத்திர பாவனையோடு தனித்தனி அந்தந்தப் பெ
யர்க்குறிகளைச் சேர்த்துக்கொண்டு பிரார்த்தித்துச் செபித்து,
“అమృతాపిதாనమசி” = எனது ஆன்மாமுத்தியின் பொருட்
டுப் பிரமத்தினிடத்தில், என்ற பொருளுடைய மந்திரத்தைக்
கூறி, ஆன்மாவைப் பிரமத்தினிடத்தி லொன்று செய்யவேண்
டுவது. இவ்வகையாக நாடோறும் பிராணாக்கினி ஹோத்திர
வித்தையை உபாசனைசெய்யும் வேள்வித்தலைவன் எல்லாவேள்வி

களையும் வேட்டவர்களுட் சிறந்தவனாக விருக்கின்றான். எ-று.
காண்க.

உண்டிச்சுவைமுறை.

விஷ்ணுபராணம். ஃஸ்டுபுரானி|| “அக்ஷியாத்ந்நாஹ்யா வார்ப்பும
 துர்வஸம் அவநாக்ஷாத்தாநக்ய கலூதிகாதிசாந்தம்| சாந்திரிவம் புருஷக்ஷியா
 ந்த்யதுகநோகனம் அதேபுந்ந்வாக்ஷி யலாக்ஷ்யந்நமுஞ்சதி” = உண்டியினி
 டத்தே வைத்த மனத்தினை யுடையவனும் முதலில் இனிப்பு=
 தித்தீப்பினையும், நடுவே உவர்ப்பு, புளிப்பினையும், பின்னர்,
 கைப்பு, கார்ப்பு = காரம் முதலியவற்றினையும், முதலில் நீர்த்
 தன்மையுள்ள பண்டங்களையும், நடுவே வலியபண்டங்களையும்,
 முடிவில் மறுபடியும் நீர்வடிவாயுள்ள பண்டங்களையும் இவ்
 வாறு புசிப்பவன் வலுவையும் நோயில்லாமையும் தப்பாதுபெறு
 வன். எனு. காண்க.

உண்மையானவை.

உண்ணுங்கால் உண்ணத்தக்க அளவையை ஆபத்தம்பர் கூறினார். சமஸ்தாயம் || “அஹோ ப்ராநாமயந்தரீக்ய ஜீக்ஷா ரஜ்வாசினி; | தஸ்டிரிஞ்சு தூக்ஷஸ்ப்ஷ்ய ஸ்ருதிஸந்தேகச்சாரண: ” = முனிவர்கள் எட்டுக்கவளமும், காட்டிலுள்ளவன் பதினான்கவளமும், இல்லறத்தான் மூப்பத் திரண்டு கவளமும், கொள்ளவேண்டும். பிரமசரியனுக்கு எல்லை யில்லை. இவ்வகையாக, ஆறவி முதலியவர்க்கு உண்ணத்தக்க வுண்வினளவு கணக்கிடப்பட்டது. என்று. காண்க.

அகவமேத பர்வத்திலும். ஸ்ரீமதிடேவி|| “வத்ரிஸ்மாஸிண்டா
 ஶ்ரீஸ்ரீமதிடேவிஸு|| வத்ரிடிக்ஸுயஸிண்டா ஶ்ரீமதிடேவிஸுயஸிண்டா ஶ்ரீமதி
 ஶ்ரீமதி வத்ரிடிக்ஸுயஸிண்டா ஶ்ரீமதிடேவிஸுயஸிண்டா ஶ்ரீமதிடேவிஸுயஸிண்டா
 வாய்கொள்ளும் கவளம் ஒன்றொன்றாக ஒத்தபடி கொள்ள
 வேண்டும். வாய்கொண்டது போகக் கையில் மிகுந்திருந்த வுண்
 டி தன்னெச்சில் என்று கூறப்படும். அவ்வாறு மிக்க அந்நத்
 தையும் வாயிலிருந்து வெளியில் தவறிவிழுந்த அந்நத்தினையும்
 உண்ணலாகாது. உண்டால் சாந்திராயண விரதஞ் செய்யவேண்
 டும். எப்பொழுதும், கழிமிகுதி யாகவேனும், கழிசுருக்கமாக
 வேனும் உண்ணலாகாது. எவ்வளவாற் பசிப்பீடை யொழியு
 மோ? அவ்வளவேயுண்க. எறு. காண்க.

பரிகலச்சேடம்வைத்தல்.

விருத்தமனு. ஸ்லோகம்: “ஃஸ்யஸ்சநஸ்சுயா சூத்ரத்யகரீதம் | ஸ்யஸ்சநஸ்சுயா க்ஷுப்தஸ்சுயா” = இருபிறப்பாளன் சிறிது நீரைக்குடித்துப் பின்பு உண்கலத்திற் படைத்திருக்கப் பட்ட நல்ல அநந்தினைப் புசிக்கவேண்டும். மனைவிக்கும் பணியாளர்க்கும், அடிமையர்க்கும் எச்சிலைமிசுத்து வைத்தல் வேண்டும். எறு. காண்க.

அச்சேடம்கூடாதவிடயம்.

புலத்தியர். ஸ்லோகம்: “ஃஸ்யஸ்சநஸ்சுயா க்ஷுப்தஸ்சுயா” = தயிர், பொரிமாவு, நெய், பழம், பால், தேன், நீர், இவைகளை அறிவுடையோன் எப்பொழுதும் சேடப்படுத்தி வையாது புசித்தல்வேண்டும். எனையவற்றுட் சிறிதுவையாது புசிக்கலாகாது. எறு. காண்க.

உண்ணுங்கால அளவை.

மனு. ஸ்லோகம்: “ஸ்யஸ்சநஸ்சுயா க்ஷுப்தஸ்சுயா” = இருபிறப்பாளர்க்குக் காலை மாலை உண்ணுதல் வேதத்தால் விதிக்கப்பட்டது. இடையே புசித்தலாகாது. ஏனெனில்? உண்ணுதல் வேள்வித் தீக்கருமத்தோடு ஒத்தவிதியாக விருக்கும். எறு. காண்க. எனவே அகாலத்துள் புசிக்கலாகாது என்றபடி.

கௌதமர். ஸ்லோகம்: “ஸ்யஸ்சநஸ்சுயா க்ஷுப்தஸ்சுயா” = மாலையிலேனும் காலையிலேனும் நல்ல உண்டியைப் பழியாது புசிக்க வேண்டும். எறு. காண்க.

மேற்கூறிய வெல்லாவுகைகளாலும் கூறப்பட்டுள்ள உண்டியினை “ஸ்யஸ்சநஸ்சுயா க்ஷுப்தஸ்சுயா” என்றமூலத்துள் அறுவாதஞ் செய்து, தோஷத்தைக் கூறுமுகத்தால் விலக்குகின்றார். (உண்ணுதலைச் செய்யவேண்டு மென்பது சுருதிமிருதிகளில் விதியில்லை. இச்சையால் உண்டிகிடைத்த வழி எவ்வாறு புசித்தால் குற்றம்வருமோ? அதனை யுணர்த்தி விலக்கப்பட்டுள்ளது. என்னில் பிரமாணமொழிகளுக்கு உண்டிவிடயத்தில் ரிடேதத்தில் கருத்தன்றி விதியில் கருத்தில்லை என்பது).

ருக0 பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

விருந்து பலர் பார்க்கும்போது வரிசையில் எந்த விருப்பிறப்பா
என் முன்னதாகப் புசிக்கின்றானே? அந்தமூடன் அந்தவரி
சையி லுள்ளார் பாவத்தை யடைகின்றான். எறு. காண்க.

கோபிலர். ஸூத்ரம்: “விக்ஷயஸ்யஸ்தாநம் விநாநாஸநஹீஜந்யஸ்ய
கீபித்யஸ்யஸ்தாநம் ஸாஸ்திரஸ்யஸ்தாநம்! ஸாஸ்திரஸ்யஸ்தாநம் ஸாஸ்திரஸ்யஸ்தாநம்
தீ! ஸாஸ்திரஸ்யஸ்தாநம் ஸாஸ்திரஸ்யஸ்தாநம்! ஸாஸ்திரஸ்யஸ்தாநம் ஸாஸ்திரஸ்யஸ்தாநம்
ஸாஸ்திரஸ்யஸ்தாநம்” = ஓரோபந்தியில் உடன் புசித்திருக்கும் வேதியர் நடுவே
ஒருவன் உண்கலத்தை விடுத்தானாயின் அனைவரும் உண்ணு
தலை விட்டுவிடுவார்கள். தெரியாது யாவனாயினும் புசித்தால்?
அவன் சாந்தபனம் என்னும் கிருச்சிரத்தைப் பிராயச சித்தமாக
அனுட்டிக்க வேண்டும். பந்தியில் வேதியர் புசித்திருக்கும்போது
யார் தன் உண்கலத்தைவிட்டு எழுந்திருக்கின்றானே? அவன்
எல்லார். உண்டிக்கும் தடைசெய்தவனாகின்றான். அக்காலத்தி
லவன் பிரமகத்தி செய்தவனாகவுஞ் சொல்லப்படுகின்றான். எறு.
காண்க.

மௌனபோசனம்.

வாய் பேசாமையைக் கூறத்தொடங்கிப் புரரணத்துள்.
ஸூத்ரம்: “ஸாஸ்திரஸ்யஸ்தாநம் ஸாஸ்திரஸ்யஸ்தாநம்! ஸாஸ்திரஸ்யஸ்தாநம்
ஸாஸ்திரஸ்யஸ்தாநம்” = நீராடும்பொழுது பேசினால் வரு
ணன் சத்தியைக் கெடுக்கின்றான். வேள்விசெய்யும்போது பேசி
னால் அக்கினிசெல்வத்தைக் கொண்டுபோய் விடுகின்றான். உண்
ணும்போது பேசினால் மிருத்தியுதெய்வம் ஆயுளைக் கொண்டு
போகும். அதனால் அம்மூன்று கருமங்களிலும் வாய் பேசலா
காது. மௌனமனுட்டிக்க வேண்டும். எறு. காண்க.

ஆயின். “ஸாஸ்திரஸ்யஸ்தாநம் ஸாஸ்திரஸ்யஸ்தாநம்! ஸாஸ்திரஸ்யஸ்தாநம்
ஸாஸ்திரஸ்யஸ்தாநம்” = மோனவிரதம் மிகவருத்தமானது ஏனெ
னில்? உங்காரஞ் செய்தாலும் கெடுகின்றது. அதனாற் பெருங்
குற்றம் நேரிடுகின்றது. ஆதலால் அந்தவிரதத்தினை மஹாநியம
முடையவன் செய்யவேண்டும் என்ற இவ்வத்திரி யுரையால்
மோன விரதத்தினைச் சத்தியுள்ள அதிகாரியே செய்யவேண்
டும் என்றமே? அங்ஙனமன்று. அவ்வுரை காஷ்டம் = மரத்

துண்டம்போலும் ஒலித்தரமே யில்லாமல் இருக்கத்தக்க மோன விரத விசேடத்தினைக் குறித்துக் கூறியது. என்றுணர்க.

இந்தவாய் பேசாமை ஐந்து பிராணகுதி கொள்ளும்வகையிலுங் கூறிய விடயம் என்று விருத்தமனு கூறினர். **வ்யாசஸ்||** “**அந்நிஷ்டாந்நிஷ்டாந் வாக்யதீக்ஷயந்தி| ஸ்வாந்நிஷ்டாந்நிஷ்டாந் நிஷ்டாந்**” = உண்ணுமிடத்தில் முதற்கண் ஐந்துகவளம் புசிக்கிறவகையில் பிராணகுதி தேவதைகளேத் திருத்திசெய்வது பெருங்கருமமாதலால் அப்போது அன்னத்தைப் பழியாது வாய்பேசாது. அமைதியோடும் யாரையும் குற்றங்கூறுது புசிக்கவேண்டிவதுரித்தமானவிதியாம். எ-று. காண்க.

அசுவமேதம். அஷ்டபிதே|| “**ஊந்வாஸ்யவாஸந் ப்ரஹ்மஸ்யஸ்தே**” = மோனவிரதமுடையவனாகவாவது, இல்லாதவனாகவாவது, இந்திரியங்களை வென்றுகளிப்போடும் இருபிறப்பாளன் விதிப்படி புசிக்கவேண்டும். எச்சின் மயங்கியுள்ள வாயினாரோடும் பேசலாகாது. (எனவே, புசிப்பவர்கள் ஒருவரோடொருவர் பேசலாகாது). எ-று. காண்க.

அன்னம்பரிமாறல்.

சாதாரணர். சாஸனம்|| “**ஸந்தக்ஷாந்நிஷ்டாந் ப்ரஹ்மஸ்யஸ்தே| ஸ்ரீ**” = கையால்பரிமாறப் பட்ட சோறுமுதலிய வற்றையும் வேறுபதார்த்த வகைகளோடு கூடாது நேராகவிருக்கின்ற வுப்பினையும், மண்கட்டியையும், உண்பது கோமாமிசத்தை யுண்பதனோடொடங்கும். எ-று. காண்க.

பைட்டநகரி. பைநகரி|| “**ஸந்தக்ஷாந்நிஷ்டாந் ப்ரஹ்மஸ்யஸ்தே| ஸ்ரீ**” = உப்பு, கறிவகை, நெய், எண்ணெய், முதலிய வற்றினை கையாற் பரிமாறினாற் புசிக்கலாகாது, எ-று. காண்க.

இதுவுமது. “ஸந்தக்ஷாந்நிஷ்டாந் ப்ரஹ்மஸ்யஸ்தே| ஸ்ரீ**”** = நெய், சோறு, கறிவகை, நீர், பக்குவப்பட்ட மற்றவுண்டுகளையும் யார் கரண்டியால் படைப்பதில்லையோ? அவன் மஹாபரதக்ஞ்செய்தவனாவான். எ-று. காண்க. (இது சாதாரணவுண்ணின்

பொருட்டுப் பரிமாறும்விடயம். விசேட போசனத்தில் மந்திர விதியோடு பாகப்பட்ட வுண்டியைக் கையால் படைக்க வேண் டெனதாக அவியின் முக்கியகருமத்தில் சான்றோர்வழக்கால் உண ரப்படுகின்றது. அன்றியும் சிலபதார்த்தங்களைக் கையினாலும் சிலவற்றைக் கரண்டியாலும் படைக்கவேண்டும். உண்ணுவதற்கு முன்பரிமாற வேண்டிய முறைவேறு. உண்ணுங் காற்பரிமாறு முறைவேறு. அவற்றினைக்குறித்துப் புராணவாக்கியங்கள் மிக விருத்தவின் அவரவர்கள் ஆசாரவழக்கங்களே விதியாகவிருக் கின்றது).

உண்ணும்போது பார்க்கலாகாதன்.

அசுவமேதம். ஸ்வேதபிதௌ || “கூடக்யுஸீசண்டாலம் ஸ்யஸங்க்யுடல் ஸைவ! ஸுஹஸ்யஸுதேதஸ்யஸுதேதஸ்யஸுதேத” = புகித்துக்கொண்டிருப் பவன் கைவிலக்க மானவனையும், சண்டாளனையும், நாயினையும், கோழியையும், பன்றியையும், கழுதை முதலியவற்றினை யும் கண்டால் அந்த அன்னத்தை விடவேண்டும். என்று. காண்க.

அரக்கவுணவு.

அசுவமேதம். ஸ்வேதபிதௌ || “கூடக்யுஸீசண்டாலம் ஸ்யஸங்க்யுடல் ஸைவ! ஸுஹஸ்யஸுதேதஸ்யஸுதேதஸ்யஸுதேத” = மயிர், புழு, கலந்துள்ள தும், வாயாலுதப்பட்டது மாகிய இவை இராக்கத வுண்டியென் றுணரத்தக்கது. அதனாலவற்றை யொழிக்க வேண்டுவது. என்று. காண்க.

காத்தியாயனர். சாஹ்யஸுதேதஸ்யஸுதேதஸ்யஸுதேத || “கூடக்யுஸீசண்டாலம் ஸ்யஸங்க்யுடல் ஸைவ! ஸுஹஸ்யஸுதேதஸ்யஸுதேதஸ்யஸுதேத” = சண்டாளர், பதி தர், கைவிலக்கமான மாதர்இவர்களுடைய வார்த்தை செவியி ர்படும்போது ஒருகவளத்தையாவது வேதியன் உண்டால் ஒருநா ளுமுழுவதும் பட்டினி கிடக்கவேண்டும். என்று. காண்க.

கௌதமர். ஸுதேதஸ்யஸுதேதஸ்யஸுதேத || “கூடக்யுஸீசண்டாலம் ஸ்யஸங்க்யுடல் ஸைவ! ஸுஹஸ்யஸுதேதஸ்யஸுதேதஸ்யஸுதேத” = காளமுதலிய ஆதுகருவி, ஏந்திரம், சக்கரம், உரல், இவற்றின் சத்தம் எதுவரையில் கேட்கப்படுகிறதோ? அதுகாலம்வரையில் உண்ணுதலில்லையாம் என்று. இயந்திரம் என்பது ஏந்திரமென மருவிற்று. அதுஅரிசி

முதலியனமாவுசெய்யுங்கருவி.சக்கரம்என்பதுவண்டிமுதலியவற்
துளாயினும் ஏனைய கருவிகளிலாயினும் உள்ளனவெனக்கொள்க.

போசனபந்திதோஷம்.

கொளதமர். ஸுதம்: “அப்யக்சஜ்யநாஸ்த்யா வ்யாப்யக்சஜ்யநைரி
ஸாஹ்யநாஸ்கிஸ்ய ப்ரஹ்மஸ்தாஸ்கிஸ்ய” = அந்தணர்க ளுட
னையாயினும், தன்சுற்றத்தாரோடாயினும் ஒரேபந்தியிலிருந்து
புசிப்பதற்கு வேதியன் போகலாகாது. ஏனெனில்? வெளிப்
படாத பாதங்களை இரகசியமாக யார் என்னை செய்துள்ளானோ?
அதனை யாவனறிவன். பந்திபேதமாகிற வரையில் ஒரேபந்தியில்
சேர்ந்த பாவிக்குடைய பாவம் அந்தப்பந்தியிலிருப்பவர்கள்
அனைவர்க்கும் ஒத்தபடியுண்டாம். எ-று. காண்க.

பந்திபேதவகை.

கொளதமர். ஸுதம்: “அப்யக்சஜ்யநாஸ்த்யா வ்யாப்யக்சஜ்யநைரி
ஸாஹ்யநாஸ்கிஸ்ய ப்ரஹ்மஸ்தாஸ்கிஸ்ய” = நெருப்பு, சாம்பல், சிறுசுவர்க்கட்
டை, தூண், நீர், வாயிற்படி, நடைவழி, இவைகள் நடுவிருக்கு
மாயின், அப்புறத்த தொருபந்தி, இப்புறத்த தொருபந்தி என
அறிவுடையோர் கூறுவர். எ-று. காண்க.

இயமன். ஸுதம்: “அப்யக்சஜ்யநாஸ்த்யா வ்யாப்யக்சஜ்யநைரி
ஸாஹ்யநாஸ்கிஸ்ய ப்ரஹ்மஸ்தாஸ்கிஸ்ய” = ஜலம், புல், வெண்ணீறு, வாயிற்படி,
நடக்கும்வழி, இவைகளைக் குறுக்கிட்டால் பந்திதோஷ மில்லை
யாம். எ-று. காண்க.

மூலத்துட் கூறப்பட்ட “யோஹ்யக்சஜ்யநைரி” = என்றதற்கு
இலக்கியார்த்தமாகிய நிதேதங்களைக் குறித்த நியமவிசேடங்க
ளிவ்வகையாகக் கூறியவாறாயிற்று. இனி “யோஹ்யக்சஜ்யநைரி”
தென்முகமாகப் புதிக்கலாகாதென்று மூலத்துட் கூறியிருப்பது
நித்தமுண்ணுதலின் விடயம், ஏனெனில்? காமிய வுண்டியில்
தென்முகமாகப் புதிக்கலாமென்று விதிக்கப்படுதலின்.

காமியவுண்டி.

அங்ஙனம் மனுவிதித்தனர். ஸுதம்: “அப்யக்சஜ்யநாஸ்த்யா வ்யாப்யக்சஜ்யநைரி
ஸாஹ்யநாஸ்கிஸ்ய ப்ரஹ்மஸ்தாஸ்கிஸ்ய” = கிழக்கு

மத்தை “ஸ்ரீஹ்யம்” என்றது முதலிய மந்திரங்களாற் செய்து பின்னும் அஷ்டாக்ஷர மந்திரங்களால் தன் ஆன்மாவைப் பிரமத்தில் கலப்பிக்கவேண்டும். இந்த ஆன்மயாகம் எல்லாயாகங்களிலும் சிறந்தது. இவ்விதியால் யார் பிராணக்கினி ஹோத்திரத்தைச் செய்கின்றானோ? அவன் பிரமலோகத்தை யடைகின்றான். எ-று. காண்க.

அத்திரி. பழி: “அஹம்ஸ்யக்ஷிணம் த்வம்ஸ்யக்ஷிணம்” = ஆசமனஞ் செய்தவனாயினும் எச்சிற்கலத்தை யெடுக்கிறவனாயில் அசுத்தனாகவே யிருக்கின்றான். எச்சிற்கலத்தை எடுத்துவிடினும் அந்நிலஞ் சுத்தமாகச் சாந்து மெழுகுகிறவனாயில் அசுத்தனாக விருக்கிறான். நிலமெழுகினாலும் உண்ணுவதற்கிட்ட ஆசனத்திலிருந்து மெழந்தவன் நிலந்தொடுகிறவனாயில் அசுத்தனாகின்றான். எ-று. காண்க.

சாதாதபர். சாசனம்: “அஹம்ஸ்யக்ஷிணம் த்வம்ஸ்யக்ஷிணம்” = ஆசமனஞ்செய்து அந்தபாத்திரத்தை விட்டுவிட்டுச் சிறிது நேரமுள்ள கையினால் மார்பைத்தொட்டுப்பிராணனைச் சிறிது தணியச்செய்து அங்கையால்தொப்புளைத் தடவவேண்டுமது. உண்டவுடனே வழிநடக்கலாகாது “நீசுக்ஷிணம்” என்பது உம்பாடம். அதற்கு உண்டபின் ஒரே யிடத்தில் இருந்துவிடலாகாது என்பது பொருள். நரக்கையோடு வெளிப்படலாகாது. பின்பு அங்கையால் உச்சியைத்தொட்டு, அதன்பின் தீயைத்தொட்டு எனவே. அங்கையை நெருப்பிற்காய்ச்சி) அமைந்தமனத்தோடு இவ்வாறு உண்ணுதலின் ஒழுக்கத்தினை உபயோகிப்பதில் வல்லவனாயுள்ளவன் குலத்திற்கிறந்தவனாகின்றான். எ-று. காண்க.

உண்டபின் கடவுளைத் தியானித்தல்.

விஷ்ணுபுராணம். ஸ்ரீநிவாஸகந்தம் க்ருதாந்ஸரிதா: | அஹம்ஸ்யக்ஷிணம் த்வம்ஸ்யக்ஷிணம் | அஹம்ஸ்யக்ஷிணம் த்வம்ஸ்யக்ஷிணம் |

வது முகத்திற்குச் சுத்தமாயும் அழகாகிய மங்கலகரமாகியும், ஒருவகையான உச்சாகத்தை யுண்டுபண்ணுவதாயும், தேவதா யோக்கியமானதாயு முள்ளதாதலின் திருவுடையதாயும், உள்ள தென்று குணதோஷங்களை யுணர்ந்து உடற்கூற்றுக்குத் தக்க படி உபயோகித்தல் வேண்டுமென்னுங் கருத்தாகின்றது. வெற் றிலைப்பாக்குத் தின்பது பெரும்பாலும் காமிய மன்றி வைதிக விதிப்பாடல்ல. ஆயின் வசிட்டமிருதி முதலியவற்றின் கருத்து என்னெனில்? அவரவர் இச்சையால் தாம்பூலம் செய்கையில் அபாயமில்லாதபடி நல்ல திரவியங்களோடு குற்றமுடைய பாகங் களை யொழிக்கவேண்டும் என்னும் நிடேதங்களைத் தெரிவிப்பதே கருத்தென் னுணரத்தக்கது. இது பிரமசரியருக்கும் விரதநியம முடைய இல்லறத்தாருக்கும், துறவிகட்கும், கைம்பெண்களுக் கும் இளைப்பும் பலகினமு முடையவர்க்கும், சிறுவர்க்கும், மிகவி ருத்தருக்கும் ஆகாதென மிருதிதூலாலும் ஆயுள்வேதத்தாலும் விலக்கப்பட்ட டிருக்கின்றது. இதனால் அநேகநற்குணங்க ளிருப் பினும் ஒவ்வொரு காலத்தில் பெரிய அபாயமும் உண்டாகின் றது. இதனை மிகவழக்கஞ் செய்தால் உடம்பிற்கு வினாவில் கிழத்தனம் உண்டாமென்று சிலவைத்தியதூலுட் கூறப்பட்டுள் ளது. இது காமியமாதலின் இவ்வழக்கம் நெடுநாளாகப் பெரு வழக்கத்திற்கு வந்தது. ஒழுக்கத்திற்கு மாறுபா டுண்டாகாதபடி கொள்ளவேண்டுவது).

கிரகணம்வரில் உண்டிவிதி.

இங்குவிரித்துக் கூறப்பட்ட வுண்டியானது கிரகண கா லத்தில் விலக்கப்பட்டதென மனுசூறினர். ஸ்லோகம்: “*ஈண்டிஸ்யாந் கிரகணகாலே*” சந்திரசூரிய கிரகணகாலத்தி லுண்ணலாது. இராகுவினால் விடப் பட்ட பின் ஸ்நாநஞ்செய்து புசித்தல்வேண்டும். விடுகையில்லா மல் கிரகணம்பற்றி யுள்ளபோதே அஸ்தமானமா யிருந்தால் மறுநாள் விடப்பட்ட அவ்விம்பத்தினைப் பார்த்து நீராடிப் புசிக்கவேண்டும். கிரகணகாலம் என்பது தொடர்ந்துமுதல் விடு கிறவரையில், எது, காண்க.

இந்தப் போசனவிலக்குக் கிரகணகாலத்தில் மாத்திரமே யன்று. கிரகணத்திற்குச் சற்றுமுன்னும் ஆகாதென்று வியாசர்

கூறினர். வ்யாசஃ|| “நாஸ்யஸூர்யுரஹஸூர்ய மஹிஸாயங்கிரஹஃ| ரஹ காலேநாஸ்தீயா சூர்யஸ்தீயாபுமுத்யோஃ| மூர்த்தேஷிநஹ்ஜீத யதிரஸ்யந் ஸஃ|| லமூத்யோரஸ்தரயோ ரத்யஸ்தீயஸஃ||” = சூரிய கிரகணத்திற்கு முன்பகலில்புதிக்கலாது, சந்திரகிரகணத்திற்கு முன்னிரவில்புதிக்கலாது. கிரகணகாலத்திலும் புதிக்கலாகாது. கிரகணம் விட்ட பின்பு ஸ்நாநஞ் செய்து புதிக்கலாம். ஆனால் சந்திரகிரகணம் விட்டுவிட்டாலும் அரையிரவாகா விட்டால் புதிக்கலாம். கிரகணம் விடாமல் அஸ்தமய மாய்விட்டால் மறுநாள் சுத்தபிம்பத் தைப் பார்த்துப் புதிக்கவேண்டும். என்று. காண்க.

கிரகணத்திற்கு முன் புதிக்கலாகாதென்ற விலக்கிலுள்ள விசேடத்தை விருத்த வசிட்டர் கூறினர். வுத்தவ்யஃ|| “ரஹஸூர்யஹிநாஸ்தீயாபுமுத்யோஃ| ஹ்ஜீதாஸ்தரயோ ரத்யஸ்தீயஸஃ| ரஸ்தீயஸ்தரயோ ரத்யஸ்தீயஸஃ| ஸ்தீயஸ்தரயோ ரத்யஸ்தீயஸஃ|” = இரத்திரி முதல்யாமம் ஆனபின்பு சந்திரகிரகணம் வருகிற தினத்தில் பகலிலுச்சிக்கு முன்பாகவே புதிக்கவேண்டும். இராத்திரி நாலாவது யாமத்தில் சந்திரக்கிரகணம் வந்தால் இராத்திரி முதல் யாமத்துக்கு முன்பாகவே (எனிற்பகலில்) உண்ணவேண்டும். பகலில் உச்சி கழிந்த பின்பு சூரிய கிரகணம் வந்தால், முன்பாகப் பாதிராத்திரிக்காயினும் பின்புபுதிக்கலாம். பகல்நாலாம் யாமத்தில் சூரிய கிரகணம் வந்தால் முன்னுளிரவின் நாலாவது யாமத்திற்காயினு முன்பாகப் புதிக்கலாம். என்று. காண்க. (இதன்கருத்து. என்னெனில் எந்தயாமத்துள் சந்திர கிரகணம் வருகின்றதோ! அந்த யாமத்திற்காயினும் முன் மூன்று யாமத்திலும் உண்ணலாகாது. அன்றியும் எந்தயாமத்தில் சூரியகிரகணம் வருகின்றதோ அந்த யாமத்திற்கு முன் நாலுயாமத்துள்ளும் புதிக்கலாகாது.

விருத்தகௌதமர். வுத்தவ்யஃ|| “ஸூர்யுரஹஸூர்ய மஹிஸாயங்கிரஹஃ| ரஹ காலேநாஸ்தீயா சூர்யஸ்தீயாபுமுத்யோஃ| மூர்த்தேஷிநஹ்ஜீத யதிரஸ்யந் ஸஃ|| லமூத்யோரஸ்தரயோ ரத்யஸ்தீயஸஃ||” = சூரியகிரகணத்துக்கு முன் நான்கியாமமும், சந்திர கிரகணத்திற்கு முன் மூன்றியாமமும் உண்ணதொழிதல் வேண்டும். மாதர், சிறுவர், விருத்தர், ஆதாரர், இவர்கட்கு இவ்விதியில்லை என்று. காண்க.

நேரிடுகின்றதென்று, கிருஷ்ணையின் தென்பாகத்துள்ளவர் கூறுகின்றனர். இவ் விடயத்தில் அவரவர்முன்னோர்வழக்கே விதியாம்.

விஷ்ணு தருமோத்திரம். ஷ்லோகம் ௧௦॥ “ஹ்ருக்ஷ்ணோத் து வ்யம் சந்திரசூரியகிரகணம் வருகின்றதோ? அப்போது இரவும் பகலும் புதிக்கலாகாது (எனவே சந்திர கிரகணத்துக்கு முன் அன்றிரவும் பகலும் புதிக்கலாகாது. சூரியகிரகணத்தின் முன் அப்பகலும் பின்னிரவும் புதிக்கலாகாது. சந்திர கிரஹ ணம் கிரஸ்தாஸ்தமானால் அன்றிராத்திரியும் மறுநாள் பகலும் புதிக்கலாகாது. சூரியக்கிரஹணம் கிரஸ்தாஸ்தமானால் அன்றை யபகலும் அவ்விரவும் புதிக்கலாகாது என்றபடி). கிரகணம் விட்டபின்பு சுத்தமண்டலம்பார்த்து ஸ்நானஞ்செய்து பின்புபுதி க்கவேண்டும். என்று. காண்க.

சுத்தமண்டலத்தைப்பார்த்து, என்றதேல், மேக முதலியத் தைநேரிட்டால் பார்த்தல்கடாதே எனில்? “க்யுஷ்ண”=பார்த்து என்ற சொல்லினுக்கு நூலுணர்ச்சியே நோக்க மாதலின், நூலு ணர்ச்சியாலுணர்ந்து என்கொள்க என விருத்த கௌதமர் கூறி னார். ஷ்லோகம் ௧௧॥ “ஹ்ருக்ஷ்ணோத் து வ்யம் சந்திரசூரியகிரகணம் வந் தவழி முன்பாக அத்தினத்தில் புதிக்கலாகாது. இராகு விட் டகாலத்தை யுணர்ந்து பின்பு நீராடியுண்க. எ-று. (என்கு, “க்யுஷ்ண”=உணர்ந்து, என்று நூலுணர்ச்சிக்குத்தலைமை கூறப் பட்டது).

இங்ஙனமாயின், மறுநாள் உதயத்திற்கு முன்பாகவும் நூ லுணர்ச்சி யுண்டாமாதலின் கிரஸ்தாஸ்தமானத்திலும் மறுநாள் சுத்த மண்டலம் உதயகாலத்தையெதிர் பார்க்கவேண்டிய அவசி யகமில்லாமலே முன்பு புதிக்கலாமே எனில்? அற்றன்று.

“சுனாஸ்க்யுஷ்ணோத் து வ்யம் சந்திரசூரியகிரகணம் விட்டசூரிய சந்திரர்களின்சுத்த மண்டலம் வெளிப்பட் டபின் நீராடியுண்க. “ஹ்ருக்ஷ்ணோத் து வ்யம்”=பகலிரவு புதிக்க லாகாது, என்ற இவ்விருமொழியால் மேற்கூறிய வினாவுக்குஇட மில்லை என்று கொள்க.

ஸ்காந்தபுராணம். ஸ்ஞாபுராணம் “யதாச்சந்திரசுந்தரோ நகீதா
தூரதாபுஷ்ணம்” ஸ்ஞாபுராணம் “யதாச்சந்திரசுந்தரோ நகீதா
யதாச்சந்திரசுந்தரோ நகீதா” = மைந்த! எப்
பொழுதுபாதிராத்திரியானபின்பு சந்திரகிரகணம் வருகின்றதோ?
அன்றைய பகல் உச்சிப்போதினுள்ளாகவே புதிக்கவேண்டும்
உச்சிகழிந்தபின்பு எவ்வகையாலும் புதிக்கலாகாது. பாதிராத்திரிக்குமுன்பாகவே சந்திர கிரகணம்வந்தால் அன்றைய பகலிலேயேபுதிக்கலாகாது. எ-று. காண்க. இந்தச்சிவவாக் கியத்திற்கு சந்திர கிரகணத்திற்கு முன் மூன்றியாமகாலம் புதிக்கலாகாதென்பது கருத்தாகக்கொள்க. என்னை? அதன்கருத்தையுணர்ந்த விருத்த கௌதமர். “சந்திரசுந்தரோ நகீதா” = சந்திர கிரஹணத்து முன் மூன்றியாமம்விட்டுப் புதிக்கவேண்டும் என்று விசேடமொழி கூறியிருத்தலின்.

கிரஹணோபவாசம்.

பாவம் கெடவேண்டுமென்னும் எண்ணமுடையவன் கிரஹணம்வந்தபோது ஒருதினமுற்றும்பட்டினி கிடக்கவேண்டுமென்று தகூர்கூறினர். கட்டி: “அயந்நிஷ்டாபுஷ்ணம் சந்திரசுந்தரோ நகீதா” = கடகசங்கிரமணம், மகரசங்கிரமணம், துலிச்சங்கிரமணம், மேடசங்கிரமணம், சந்திரகிரகணம், சூரியகிரணம், இவ்வாறு பருவங்களிலும் நீராடி ஒரு பகலும் ஓரிரவும் பட்டினி கிடந்தவன் எல்லாப் பாவங்களாலும் விடப்படுவன் எ-று. காண்க. இது காமிய வுபவாசம்.

புத்திரர்களைபுடையவன் காமியவுபவாசம் செய்யலாகாது என நாரதர் கூறினர். நாரத: “சந்திரசுந்தரோ நகீதா” = சங்கிராந்திகளிலும், கிருஷ்ணபக்ஷ ஏகாதசியிலும் சந்திரசூரிய கிரஹண காலங்களிலும் மக்கட்பேறுடைய வில்லறத்தான் காமியவுபவாசம் செய்யலாகாது. எ-று. காண்க. கிரஸ்தாஸ்தமான மானாவோ? “அயந்நிஷ்டாபுஷ்ணம்” என்றவிலக்கு விதியாலுண்டாகும் பட்டினி நித்தமான தாமாதலின் அதனைப்புதல்வர்ப் பேறுடையவனும் செய்யவேண்டும்.

படுக்கை விதி.

67

படுக்கைத்திசை.

விஷ்ணுபுராணம். பிஷ்டபுராணி || “ஸ்ரீகங்காபிஷ்டபிஷ்டம் யாமுத்ய
யாமுத்யாநாஸம்” = கிழக்குத் தலை
வைத்திடுதல் சிறந்தது. அல்லது தெற்குத்தலை வைப்பதும் சிறந்
ததாம். எப்பொழுதும் அவ்வாறு படுப்பதே நலமாம். வேறு
வகையாகப்படுப்பது நோயைத்தரும். என்று காண்க.

கார்க்கியார். ௬௦௧|| “ஸ்வரூபாவேஷ்டி ரக்ஷை இயநுர்த்தமீனாரோஃ |
 ப்ரத்யக்ஷிராக்ஷணம் நகவசிவமத்யக்ஷிரோ” = தன்மனையில் கிழக்குத்தலை,
 வேட்டகம்=மகட்கொடை நேர்ந்தோன்மனையில் தெற்குத்தலை,
 வெளியிற் புறப்பட்டு வழிநடக்கையில் மேற்குத்தலை, இவ்வகை
 யாகப் படுத்தல்வேண்டும். எப்பொழுதும் வடக்குத்தலையாகப்
 படுக்கலாகாது. என்று காண்க.

விஷ்ணுபுராணம். பிஷ்ணுராஜை || “ராஜீஸூக்தம்ஐத்யே நாயம்
 ச்யேசுஹகாயஸஃ | நமஸுபாச்யவ்யயம்ஐஷ்டம் நமோஹிஸ்தேஸ்யபிஷ்ணுஜி” = இராத்கிரி
 சூக்தத்தைச் செபித்து, சுகமாக நித்திராசெய்பவரனைவரையும்
 தியானித்து, நாசமற்றவியாபகப்பொருளுக்கு வணக்கஞ்செய்து,
 மனத்தை யுள்ளத்தின் கண்ணே அசைவற நிறுத்தி யிரவியில் நித்
 திராசெய்யவேண்டும். எ-று. காண்க.

சுகநித்திரா செய்வோர்.

கோபிலர். ருபிஃ|| “அஹஸ்திமாநஸத்யைந மமகஸ்டாஸந்மஸுரி: கஸ்தி
ஸாஸுரிஸாஸ்திஸி பஸ்திஸ்தெஸுஸாஸுரி:” = அகத்தியர், திருமால், முக
குந்தனாகிய இராஜவிருடி, கபிலமுனி, ஆஸ்திகமுனி இவ்வை
வரும் சுகநித்திரா செய்பவராம். எ-று. காண்க.

படுக்கலாகாதவிடம்.

మార్గకండేయగః. మర్కణ్డేయః॥ “హున్వాబ్రయైశ్చశాసేచ హ్యౌరవృషైః
 చతుష్పథైః మహాదేవగృహేవాపి మాతృవైశ్చసింహస్వపేత్ | సయజ్జనాగాయతనైః స్పృంద
 స్సాయతనైతథా | కులచ్ఛాయాసుచతథా శర్కరా లాప్తపాంసుషు | సస్వపిచ్ఛతైః
 కాంతైః వినాదీక్షాంకదాచస | ధాన్యగోవిప్రదేవానాంగురూణాంచతథోపరి | సచాపిభగ్న
 శేయనైః నాశుచోనాశుచిస్సయం | నాద్రీవాసాసనగ్నశ్చ నూత్తరాస్థితమస్తరః | నాకా

செய்யுள் நவநீத்யுருமதா” = பாழ்மனையிலும், சுடுகாட்டிலும், ஒற்றைமரத்தடியிலும், சதுக்கத்திலும் = நாற்றெருக்கடுமிடம், சிவாலயத்திலும், சத்திகோட்டத்திலும், இயக்கர் அரக்கர் உள் ளஇடத்திலும், பாம்பின்புற்றிடத்திலும், குமாரகோட்டத்திலும், இடிகரைச்சார்விலும், மணலிலும், மண்கட்டி, இட்டிகை = செங் கல் கிடக்கு மிடங்களிலும், புழுதியிலும், ஏரி அருகிலும், தீகை யொழுக்க மில்லாதிருக்கையிலும், தானியம், பசு, வேதியன், கட வுள், ஆசிரியன் இவர்கள்மேலும், முறிந்த கட்டில்முதலிய படுக் கைமீதும், அசுத்தத்தின்மேலும், சுத்தமில்லாதவனையும், ஈரவுடை யுடையவனையும், நிருவாணியாயும், வடக்குத்தலைவைத்தும், வெட் டவெளியிலும், ஒன்றுமில்லாத இடங்களிலும், சமணராதியர்பாழி யிலும், தேவரில்லாவாலயத்திலும், அங்குள்ள மரத்தடியிலும், இன்னும் அச்சத்தை விளைவிக்கத்தக்க இடத்திலும், படுத்து நித்திபாபோகலாகாது. எ-று. காண்க. சூரியாலயம் = கடவுள், பசு, விளக்கு, மனிதர் இல்லாத இடம் என்பதுமாம்.

விஷ்ணு. ஷ்லோ|| “நாஸ்தாஸ்யஸ்ய ஸாஸ்யஸ்ய நவநீத்யுருமதா” = ஈரவுடையோடு படுக்க லாகாது. பரப்பிய இலை, ஐவகை மரத்தாற் செய்தது, முறிந்தது, இடியால் வெந்தது, நெருப்புப்பட்டது, இவைகள்மேற் படுக்க லாகாது. சிறுவர்நடுவே, நடப்பவர் நடுவே, தானியத்தின்மீது, பசுவின்மேல், வேள்வித் தீயின்மேல் அல்லது சாதாரணத் தீயின் மீது, குரவன்மேல், எச்சிலோடு, பகலிலேயும் படுத்துறங்க லா காது. எ-று. காண்க.

விஷ்ணு புராணம். ஷ்லோ|| “நாஸ்தாஸ்யஸ்ய ஸாஸ்யஸ்ய நவநீத்யுருமதா” = அகல மற்றது, முறிந்தது, ஒத்தபடி யில்லாதது, மேடு பள்ளமானது. அழுக்குடையது, சிற்றுவர்கள் விசேடமாக வுள்ளது, மேற்படுக் கைப் பாய்விரியில்லாதது முதலிய பள்ளிமேற் படுக்கலாகாது. எ-று. காண்க.

உசனர். கர்னா|| “நவநீத்யுருமதாஸ்யஸ்ய ஸாஸ்யஸ்ய நவநீத்யுருமதா” = எண்ணெய்த்தலையோடு படுக்கலாகாது. தீகையில்லாதவன்

மைமுதலிய கண்ணுக்குத்திட்டல். “கூஷ்யம்” குரவால்லாதாடொச்
சிலுண்டல். “ஃ” = ரிட்ரேமொழி, அன்னரசமன்று
என்னை? உண்ணலாகாதன கூறுமிடத்துவேறு பிரித்துடைக்கப்
பட்டிருத்தலின். ஸ்திரீ = விடயபோகத்தின்பொருட்டு மாதரை உப
யோகித்தல். “ஸ்ரீஸிம்ஸன்” = சீவக்கொலை. “ஸாஸ்தாஸாஸன்”
உதயாத்மன மாகுஞ் சூரியனைத் தினமுநோக்குதல். “சூர்ய”
பொய்கூறுதல். “ஸிவன்” = பிறர் குற்றத்தை வெளிப்படச்
செய்தல். புறங்கூறுதலுமாம். “சூர்” = முதலியன. எனவே
வேறுமிருதிகளின் கூறப்பட்ட சந்தனம் பூமுதலியனவற்றையும்
பிரமசாரி விட்டுவிடவேண்டும். என்று காண்க.

அல்லது உடம், தன்சாகையின் கிருஹியசூத்திரத்தில் கூறப் பட்டுள்ள பிரஜாபத்திய முதலிய நான்குவேத விரதங்களையும் அந்த “ஸ்ரூ” என்ற மொழிகுறித்தவா நென்பது மொன்று. நால்வகைவிரதமான. பிரஜாபத்தியம், ஆக்கிநேயம், செளமியம், வைசுவதேவம், என்பனவாம். இவை வேதமோதிய பிரமசாரி செய்யத்தக்கன.

ஆகவே விரதமில்லாதவர் எனவே இவ்விருவகை விரதமு மில்லாதவர்கள். எறு. அத்தியயனமில்லாதவர் எனவே வேத மோதாதவர்கள். எறு. கள்ளர். எனவே கள்ளரைப் போல்வார் என்றகருத்து. இச்சலோகத்தால் விதிக்கப்பட்ட கருமம் செய் யாதிருப்பவர்களையும் விலக்கிய கருமங்களை யனுட்டிப்பவரை யும் அரசன் தண்டிக்கவேண்டும் என்று இலக்கணையால் பொ ருள்படுகின்றது.

வருணதருமநிலைபேறு.

அதனானே நாரதர்கூறினர். நாரதஃ “யோயோவஸ்தோ வஃஸிஸ்தோ
யஸ்சுபிரகஸுப்ரஜை! சந்தம்ஸுஸ்தேஸ்யஸுமாஸ்தாஸ்யஸ்யஸுஸ்தா வஸுஸ்தா” “எங்
தெந்த மரபுகுறைந்து விடுகின்றதோ? எது உபயுகின்றதோ?
அவற்றையாராய்ந்தறிந்து தன்வழிதவறியுள்ளதனை அரசன் நன்
மார்க்கத்தில் நிறுத்துக. எ-று. காரணக.

యాత్రావ్రతవిధానం. యజ్ఞవల్క్యః॥ “ అశ్వాస్తోక్తేషుచాస్యేషు పాప
 యుక్తేషుచర్షసుః ప్రసమీత్యాత్మనారాజా దండంసంధ్యేషుపాతయెత్ | కులస్థాజాతీశ్చ ॥ 9

[illegible]

அரசனென்னும் பெயர்த்தகுதி.

அற்றேல்: “ಸಂಕುಲಾಣ” = அரசன் தண்டிக்க வேண்டு
வது. என்று கூறப்பட்டது. நிலத்தினை யாள்பவனன்றோ? அரச
ன்! தண்டனையுமாணையும் அவனுக்கன்றோ? உரியது. இங்ஙன

மாக இது கூத்திரிய வருணத்திற்கே யுரிய சிறப்புத்தருமம் என எங்ஙனம் கூறப்படும் எனில்? அற்றன்று.

வருணதருமங்களைக் கூறவந்த நூலுட் கூறப்பட்ட “இராஜன்” என்னு மொழிக்கு கூத்திரியனே பொருளென்று தரும நூல் முடிபு. கூத்திரிய னல்லாதவனுக்கும் அரசச்செல்வ முண்டாயிருப்பின் தொழிலைப் பற்றியவாறாக வலகவழக்கினால் அம் மொழி உபசார வழக்காகச் செல்லுமென்றுணர்க. வைதிகமாகிய “இராஜன்” என்னு மொழி கூத்திரியன் பாலதே என்று மீமாம்ஸையில் அவேஷ்டி அதிகரணத்துள்ளும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

அவேஷ்டி அதிகரணம்.

பூருவ மீமாம்ஸை, ஜைமினிகுத்திரம் இரண்டாம் அத்தியாயம். அவேஷ்டி என்ற அதிகரணம்.

விடயவாக்கியம். சுருதி. ஸ்ரீ: “अन्वयस्यैषां लोको नृपस्यैषा रज्ज्वन्” = அக்கிரி தேவதாகமாகிய புரோடாசத்தை எட்டுக் கபாலத்தில் சுத்தப்படுத்தி வைத்து ஹோமஞ் செய்கின்றான். அதற்குப் பொன்னைத் தகழிணையாகக் கொடுக்கவேண்டு வது. என்றது முதலிய சுருதிகளால் அரசன் செய்யத்தக்க இராசசூய மென்னும் வேள்வியில் அவேஷ்டியென்னும் பெயரினையுடைய வேள்விக்கருமத்தை முன்னிலை யாக்கிக்கொண்டு, “यद्विवाङ्मन्त्रं यज्ञं वाग्नुत्यं मध्यनिधायानुसரி संवत्स्रस्यैषा” = வேதியன் வேள்விசெய்வதாயின் பிரகற்பதியைத் தெய்வமாகவுடையதை நடுவேவைத்து ஆகுதியை ஹோமஞ்செய்து அதனை அபிகரிக்கவேண்டும் (அபிகரித்தல் - நெய்வார்த்தல்) அரசனாயின் இந்திரனைத் தெய்வமாகவுடையதனை. வைசியனாயின் விசுவேதேவர்களைத் தெய்வமாகவுடையதனை. எ-று. என்பது.

சமுசயம். அவேஷ்டி என்ற வேள்வியில், பொருந்தும் வேதியன் முதலியோர்க்கு நடுவே வைத்துக்கொள்ளும் விசேடத்தைக்குறித்த நிமித்தமே பயனாகவுடையதாய் அவர்கள் பெயர் கூறப்பட்டதோ? இல்லையேல், பொருந்தாதவர்களைப் பொருத்து விப்பதோ? அதுசித்திக்கும்பொருட்டு மூன்றுவருணத்தார்க்கும்

இராஜ சூயத்தில் அதிகார முடைமையோ? அல்லது, கூத்திரியனுக்கு மாத்திரமேயோ? அதன்பொருட்டு, “இராஜ” என்னுமொழி மூன்று வருணத்தினர்க்கும் பெயரா? அல்லது கூத்திரியனுக்குமாத்திரமேபெயரா? அதன்பின்னரும் “இராஜ” என்னுமொழி இராச்சிய யோக்கியதையே நிமித்தமாகவுடையதா? அல்லது, கூத்திரியத்தன்மையையே நிமித்தமாகவுடையதா? என்பது. கூத்திரியத்தன்மை = பிறப்பால் அம்மரபுடைமை.

பூருவபகூம். “இராஜ” என்னுமொழி இராச்சிய யோக்கியத்தையே நிமித்தமாகவுடையதாம். சான்றோராட்சியுடைமையினாலும், உலகமுழுவதும் வழங்கும் வழக்குடைமையாலும், மறுக்கப்படா திருத்தலினாலும் என்கொள்க. பிறப்பாலாய் கூத்திரியத்தன்மையையே நிமித்தமாகவுடையதென்பதுகூடாது. இழிசனருள் வழங்குதலுடைமை சான்றோ ராட்சியினும் ஆற்றலற்ற தாமாதலினாலும், தமிழ் நூலுடையாரால் மறுக்கப்பட்டிருத்தலினாலும், அவரல்லாத ஏனையருள்ளும் ஆட்சி யில்லாமையாலும். என்க.

இராச்சியத்தை யுடையவனே இராஜன் என்பதற்குத் தமிழ் வழக்கு. “வேடர்க்கதிபதி நாகனென்பான்” எம், “வேடர்தங் கோமானாகன்” எம், “மைந்தனையீண்டழைத் துதுங்கள் வளையாட்சியருளென்றார் மகிழ்ந்து வேடர்.” எம், குறுநிலமன்னர், வேளிர்குலத்தரசு, காவர்கோன், குறும்பரசர், மலாடர்கோமான், எம், “அடிசேர்முடியினராகி யரசர்கடாந்தொழ, இடிசேர் முரசங்கண் முற்றத்தியம்ப விருந்தவர், பொடிசேர் துகளாகப் போவார்” எம். “உயர்குலமுமெல்லாந் திருமடந்தை யாம்போதவளோடுமாகும் அவள்பிரிந்து போம்போ தவளோடும் போம்”. எம். கூறுப. “திருவுடைமன்னரைக் காணிற் திருமாலைக்கண்டேனே யென்னும்.” என்பதுமது.

இனி அங்குள்ள, இராச்சிய சம்பந்தத்தினால் மூன்று வருணத்தாரும் அரசனே யாகின்றனர். “இராச்சியம்” என்னும் மொழியோ? வழக்கினால் தேயத்தின் காப்பினிடத்தே செல்லுகின்றது. அரசனுடைய சம்பந்தத்தைக் குறித்து நிற்பதில்லை. ஆயின் “ஃரூஃ” என்னுஞ் சூத்திரமதிகாரமாக, “ஸஃரூஃ” என்ற சூத்திரத்தால் “ஃ” என்ற பிரத்தியயம் வியாகரணத்துட் கூறப்பட்டுள்ளது. அக்கணத்துள் “இராஜம்” என்ற மொழியும் கூறப்பட்டது. (எனவே, அதிபதி யென்பது

கரும்பு பொருளில் ஆதிபத்தியம், எம், புரோகித என்னு
மொழிகரும்பு பொருளில் அவ்வாறு “யக்கு” வந்து பௌ
ரோகித்தியம் என்றாற்போல கூட்டத்துள் கூறப்பட்ட
“இராச” மொழியும் கரும்பத்தில் “யக்கு” வந்து இராச்
சியம் என முடிந்தது என்றபடி). இந்நூலு மிருதியாமாகவே,
உலகவழக்கினும் செய்யுள்வழக்கு வலியதாமாதலின் இராஜ
சம்பந்தம் இராச்சியம் என்னும் மொழியாக்கத்திற்கு நிமித்தமா
மே எனில்? அற்றன்று; சொற்களின்பொருளை நிச்சயிப்பதற்கு
உலகவழக்கே யளவையாமாதலின். மிருதி = செய்யுள் வழக்கி
னுக்கு மதுவே காரணமாம் அன்றி, வேறல்ல. இராச்சியமுடைய
வனுக்கு இராஜன் என்னும் வழக்குடைமையானும் நீர்கூறிய
வகையானும் இராச்சியமென்னு மொழியாக்கத்திற்கு இராஜ
என்னு மொழிச் சம்பந்தங் காரண மாதலாலும் “இராஜா,
இராச்சியம்” என்னு மிவ்விரண்டனுள் இராஜ மொழிக்கே
சுதந்தரமுடைமை யாகின்றது அதனைப்பற்றி எழுந்த வியா
கரணச் சூத்திரவிதி சொற்களின் வழுவையும் வழுவின்மை
யினையும் விளக்குதன்மாத்திரையே வந்ததென்று அதற்குப்
பொருள் கூறவேண்டும். அதனால் மூன்றுவருணத்தாரும் “இரா
ஜா” என்னு மொழியால் கூறத்தக்கவராய் “இராஜகுய யாகத்
தில்” பொருத்த முடையவர்களா யிருத்தலின் சுருதியில் அவர்
கள் பெயர் கூறப்படுவது “ஐஸ்ஸ்ய” பார்ஹஸ்பத்திய முதலிய
வற்றை நடுவே வைப்பது நிமித்தமாக வுடையதே சம்பந்த
மாய் நேர்ந்தது. “ஐ” = ஆனால் = ஆனபகூத்தில், என்ற
மொழியை “இராஜா” என்றமொழிக்கு இராச்சிய சம்பந்த
மென்னு நிமித்தமுடைய தென்பதற்குப் பிரமாண முடையதா
கின்றது. அங்ஙனமல்லாக்கால் “பிராமணன் முதலிய மொழி
கள் ஆண்டு வாராவன்றோ? “ஐ” என்ற மொழியை ஆண்டு
கூறியிருப்பதற்கும் நியாயமில்லாது ஒழியும். (எனவே, வேதி
யன் இராஜகுயம் செய்தால் என்ற மொழியினால், வேதியன்
அரசனானால் என்றிவ்வாறு தோற்றுகின்ற தென்பது கருத்து).
வியாகரண மிருதிக்காயினும் வைதிகவழக்குச் சிறந்தது. ஆத
லின் விடயவாக்கியத்துள் கூறப்பட்ட பிராமணன் என்றது
முதலிய மொழிகள் காரணப் பொருளினவாம். என்பது.

௫௪௨ பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

சித்தார்த்தம். வேதத்துள் கூறிய மாத்திரையானே ஈண்டு வரம்பு செய்வதற்கு அமையாதன்றோ? வேறுவகையால் வரம்புபெறுதலுடைமையின். “*ஈசானஸிங்கை*” = இராஜனுக்குப் பட்டாபிடேகஞ் செய்யவேண்டும் என்ற இவ்வபிடேக விதிவாக்கியத்துள், அரசவருவதற்கு முன்பாகவே இராஜா என்னும் மொழி பட்டாபிடேகத்திற்குத் தகுதியுடைய கூத்திரியனுக்குக் கூறப்பட்டுள்ளது. அதனால் இராஜா “என்னுமொழிருடம்” = வழக்காற்றலுடைய தென்றே கொள்ளப்படுகின்றது. இனி “*யு*” என்பதுவும் அவ்வியமாதலின் எங்ஙனமே யாயினும் வியாகரண நியமத்திற்கு வாதையில்லாதபடி பொருட்சம்பந்தமாகின்றது. “இராஜா” என்னுஞ்சொல் வியாகரணத்தால் விவகரிக்கப்படுதலினால் சுதந்தரமுடையதல்லது இராச்சிய நிமித்தத்தினால் வந்ததன்று. இராஜமொழிக்கு கூத்திரியன் என்று பொருள்கொள்ளும் வழக்கினுக்குக் காரணமில்லை என்பது கூடாது. இராச்சிய முடைமையாலன்று பிறப்பியற்கையானே “இராஜா” என்ற மொழி கூத்திரியனுக்கே என்பதற்குத் தமிழ்தூல் வழக்குடைமையே காரணமாக விருக்கின்றது. “*ஈசானஸிங்கை*” = வழக்கு உண்மையே யான வழி மிருதிபிரமாணமாகாது. (எனவே, உண்மையான வுலக வழக்குச் செய்யுள் வழக்கினுஞ் சிறந்ததென்பது கருத்து). என்று சான்றோராகிய அவ்வியாகரண வாசிரியரானே கூறப்பட்டிருத்தலின். உலகவழக்கு ஈண்டுச் சம்பந்தப்படுகின்றது. வழக்கு என்பது எப்பொருளை யெம்மொழியாற் கூறிவந்ததோ? அது. பொதுவாகிய மயக்கவகையால் மருவியதற்குத் தடையுண்டாகின்றது. ஆதலின், “இராஜா” என்ற மொழியின் காரணசம்பந்தத்தானே “இராச்சியம்” என்னுமொழியாக்கப்பட்டது. சுதந்தரமொழி = வேறுகாரணத்தால் தோன்றாத சொல்லாகிய இராஜாஎன்றது பிறப்பால் கூத்திரியனைவனைக் குறிக்குஞ் சொல்லாகின்றது. மேற்கூறிய போந்தசுருதி மொழியாகிய விடயத் தொடர் மொழியால் கூறப்பட்டுள்ள வேதிபன் முதலியமொழிகள் அவேஷ்டியென்ற வேள்விக்கருமத்தில் அவ்வேதியன் முதலியோர்க்கு இல்லாதபேற்றைப் பெறுவிக்கின்றது. என்பது சித்தார்த்தம்.

இராஜன் என்பது மரபுபற்றிய கூத்திரியனுக்கே யெனத் தமிழினுள்
 றும் “அரசினங் குமரன்போது மணிமணிமாடவீதி” எம், “உரிமையர
 சர் தொழில்புரியார்” எம், “வளநாடெல்லாங் கவர்ந்து முடியொன்று மொ
 ழியவரசர் திருவெல்லாமுடையராயினர்.” எம், “செம்பியர்தந் தொல்லை
 நீடுங்குலமுதலோர்க் கன்றிச்சூடோ முடியென்று” எம், “பார்த்திபன்
 றென்னன் பாண்டியற்காகவே.” எம், “நாவலந்திவகத்தினுக்கு நாதரான
 காவலரோயேவி விடுத்தாரோனும் கடவமலோம்.” எம், “முடியாலுலகாண்ட
 மூவேந்தர்முன்னே” எம், “வேந்தராயுல காண்டறம்புரிந்து” எம், “திரு
 வும்வண்மையர் திண்டிழைரசுஞ் சிலந்தியார்செய்த செய்பணிகண்டு, மருவு
 கோச்செங்க ணன்றனக்களித்த வார்த்தைகேட்டு.” எம், “தெருண்டவா
 யிடைநூல் கொண்டிசிலந்தி சித்திரப்பந்தர் சிக்கெனவியற்றச் சுருண்ட
 செஞ்சடை யாயதுதன்னைச் சோழனுக்கிய தொடர்ச்சிகண்டு அடியேன்”
 எம், “வேந்துவினையியற்கை வேந்தனோரீஇய, வேனோர்மருங்கினு மெய்திட
 னுடைத்தே” எம், பொருளதிகாரம் மரபியன் முதலியவற்றுள்ளும் வரு
 வனகாண்க.

அவ்வாறே யீண்டும் “இராஜா” என்றமொழி கூத்திரி
 யனுக்கே உரியபெயராகின்றது.

ஆயின், மன்னுயிர்க்கு இரஞ்சனம் செய்தல் = இனியன
 செய்து இன்பச்சுவை விளைவித்தலின் இராஜத்தன்மை யுண்
 டாயதென்று மகாபாரதத்துட் கூறப்பட்டது. ஸ்ரீமதராமே! “ரஞ்
 ஜாஜ்ஜலாஜஜ்ஜ் ஸ்ரஜாஜ்ஜலாஜஜ்” = சந்தோடஞ் செய்து சுவைப்
 படுத்தலினாலும் மன்னுயிர்களைக் காத்தலாலு மன்றோ? இரா
 ஜத்தன்மை. எது. என்னெனில்?

ஆம், உண்மையே! மூலம் - ருசு - வது சுலோகத்துள்.
 “சூருஸூஸூஸூஸூ” = மன்னுயிரைக் களிப்பிப்பவ னன்றோ?
 கூத்திரியன் என்று கூறி, மன்னுயிரைக் களிப்பித்தல் வடிவாகிய
 சிட்டபாப் புரத்தல் கூத்திரியனுக்குத் தருமமென்று கூறப்
 பட்டதாகலின் கூத்திரியனுக்கு அங்ஙனம் இனிமைசெய்தலு
 முண்டாகின்றது. ஆயின், ஈண்டு துட்டரையொறுத்தன் முன்
 னிலையாகிய நல்லோரைக் காத்தல் கூறப்பட்டது. பாரதத்துள்
 அரசநீதியில் சிட்டபாப் காத்தலின் பொருட்டே துட்டரை
 யொறுத்தலென்று மன்னுயிர்க் கினிமைசெய்தலைச் சிறந்ததாச
 வெண்ணியதனை முன்னர் கூறப்பட்டது. என்க.

ருசு பராசரம், முதலாவது, அசாரகாண்டம்

யாஞ்ஞவற்கியரும். யாஜ்ஞவல்க்யஃ || “ஸ்ரீநாந்ரீயைதர்ந்ரீஸ்ரீ
நாந்ரீயைதர்ந்ரீஸ்ரீ” = கூத்திரியனுக்கு மன்னுயினைக் காத்தலே சிறந்த
தருமமாக விருக்கின்றது. என்று. காண்க.

மனுவும் அங்ஙனமே கூறினார். மனுஃ || “ஸ்ரீநாந்ரீயைதர்ந்ரீஸ்ரீ
நாந்ரீயைதர்ந்ரீஸ்ரீ” = மன்னுயி
னைக்காத்தல், கொடை, வேள்வி, ஓதல், புலன்வழி மனஞ்செ
ல்லாதடக்கல் அரசனுக்குத் தருமமென்று விதிக்கப்படுகின்றது.
என்று. காண்க.

இது பாரதத்திற்கு மாறுகொளலன்று சாந்தி பருவத்தி
லும் இங்ஙனமே கூறியிருக்கின்றது. சாந்திபர்வதஃ || “ஸ்ரீநாந்ரீயைதர்ந்ரீஸ்ரீ
நாந்ரீயைதர்ந்ரீஸ்ரீ” = மன்னுயி
னைக்காத்தல், கொடை, வேள்வி, ஓதல், புலன்வழி மனஞ்செ
ல்லாதடக்கல் அரசனுக்குத் தருமமென்று விதிக்கப்படுகின்றது.
என்று. காண்க.

அரசனால் காக்கப்படுவோர் அச்சமுற்றவர்களே யாம். அந்த அச்சம் இருவகைப்படும். கள்ளராலும், துட்டராலும், கொடிய மிருகங்களாலும் உண்டாவது எனவும், பகைவர்சேனையா லுண்டாவதெனவுமாம். இவ்விருவகை யச்சத்தினையும் ஒழிக்கும்பொருட்டு, “ पुंसोद्धातुः ” = நல்லதண்டனையை யுடையவனா யிருத்தல்வேண்டும் என்றும், “ निदृश्यः ” = பகை

வர் படையைவென்று என்றும் கூறப்பட்டன. மக்கட்டொகுதியின் அச்சத்தை யொழித்தலாகிய இவ்வினை கூடித்திரியனுக்கே உரியதருமமென்பதெங்ஙனமென்னும்வினா வருவித்துக்கொண்டு, அதற்குக் காரணமாக, “**ꣳꣳꣳꣳꣳ**” ஆயுதங்களைக் கையிற்பிழக்கவேண்டும் என்று அரசதருமம் கூறப்பட்டது.

படைக்கலம் தொடுதல் அரசனுக்கே புரியதென்று மனு கூறினர். மனு|| “ஏந்திச் சூழ்தலுக்கு” = சத்திரங்களையும் அத்திரங்க ளையும் தரிப்பது கூத்திரியனுக்குரியதருமம். எ - று. காண்க.

படைக்கலவுரிமை.

அறுசாசனீக பருவத்திலும், வேந்தனைப்பற்றிக் கூறப்பட்டது. ஐயுநாஸிஃ || “ஊஸ்ஸூத்ரஹித்யூ ச்ச்யதர்ஸநாதன்” = மேலான துன்பத்தைப் பொறுத்துச் சிறந்த புகழை யடையவேண்டுமென்னும் களிப்போடுங் கூடிய எண்ணம் “ஊஸ்ஸு” ஊக்கம் என்னப்படும். ஆதலினிதாவும், (எனவேபோர்விருப்பம்). படைக் கலங் கைப்பற்றலும், அந்த அரசனுக்குத் தொண்டுதொட்டுவந்த அழிவற்ற தருமமாம். எ-று. காண்க.

சத்திரம் என்றதனால் போருக்குவேண்டிய கருவிகளெல்லாமும் இலக்கணையாற்றுகொள்ளப்படுகின்றது. ஆவை, சாந்திபருவத்துட் கூறப்பட்டது. ஸாந்தியஸ்தி! “யஸ்யஸ்திஸாநிஹந்தாஸ்யஸாநிஸரஸ்யதா! ஸபகாஸ்யதாஸ்திஸகிஸ்யஸ்யஸ்திஸகி” = ஈட்டி, சவளம், வாள் முதலியவாகப் பகைவனாவெல்லத்தக்க கருவிகள். மழு = கண்டக்கோடாவி, கேடகம் = பலகை, கவசம், முதலியவற்றினைப் பலவாறாகச்சமைத்துக்கொள்ளவேண்டும். எ-று, காண்க.

“ஸ்ரங்காவ” = சிறந்ததண்டனை யுடையவன் என்றதனால் கள்ளர்முதலியோரை ஒதுப்பது என்றகருத்தாகின்றது. ஆயின் இப்பொருள் முன்னரே கூறப்பட்டதாயினும், அது அங்கு பொதுவகையாற் கூறப்பட்டது. ஈண்டு மன்பதை புரத்தலுக்கு இன்றியமையாதவென்று சிறப்பித்துக் கூறப்படுகின்றது. ஆதலிற் கூறியது கூறலன்று.

யாராக்கடிந்து கொள்வதேபோதும். எந்தக் குற்ற வாளிக்கு எந்தத்தண்டனை செய்யவேண்டுமென்று மிருதிகளிற் கூறப்பட்டுள்ளனவோ? அவனுக்கு அந்தத்தண்டனை செய்யவேண்டுவது. அப்போதைக்கப்போது நேரிடும் குற்றவகைகளுக்குத் தக்கபடி மிருதிகளிற் றண்டனை கூருவிட்டால் நல்லோராகிச் சபைக்கனுள்ள சான்றோர் விதித்த தண்டனையைச் செய்ய வேண்டும். இவையெல்லாம் தருமத்தோடு நடந்து வருபவன் எப்போதாயினும் மயக்கமுதலிய ஏதுக்களால் குற்றஞ் செய்த வழி, கூறப்பட்டது. அதருமம் = பாவத்தைச் செய்வதே யியல் பாகவுடையவன் ஒருகுற்றஞ் செய்தால், அவனைக் கட்டுதல், சிறையிடுதல் பலவகையாலும் கொலைசெய்தல் என்னும் மூவகையால் ஒறுத்தல்வேண்டும். எ-று. காண்க.

தண்டிக்கத்தக்க விடம்.

மனு. ஸுது: || “ஈக்ஷாநாநிஹம்ஸ்ய மனுஸ்யாயிஹம்ஸோஹித் | ப்ரிஹவ
ந்ஸேஷுதானஸ்ய ரக்ஷாந்ராமாணீவ்ரஜேத் | ஹேஷ்மதுஹரஜிஸ்ய ஸஹோஸாஹோவஸம்ஸம் |
சக்ஷுர்பாஸைக்ஷா சஹஸந்தேஹப்ததேவ” = தண்டனை செய்ததற் குரிய
இடம் பத்தென்று சுவாயம்பு மனுகுமினர். அவை, மூன்றுவ
ருணத்தார்க்கும் ஒத்தபடியாம். வேதியன் ஒருவனும் அப்பத்
திடங்களிலும் ஊறுபாடில்லாதொழிக. பத்திடங்களாவன, உபத்
தம் = மறைவிடம், வயிறு, நாக்கு, கை, கால், கண், மூக்கு,
செவி, பொன், உடம்பு. எது. காண்க.

கொலைத்தண்டஞ் செய்யலாகாதார்.

மனு. ஸுஸ்|| “ஊண்ட்ரூஸாஹிஷீக்டீக்ஸ் ட்ராப்துஸ்யதீநியதி| புரு
ஸாணாயுலீநானம் நாரீணாம்பவசைத்” =வேதியனுக்குத் தலைமழிந்துத்
துரத்துதலே கொலைத்தண்டத்தோடொப்பென்று விதிக்கப்ப
டுகின்றது. நல்லமரபிற் பிறந்தவர்களுக்கும் பெரும்பாலும்மா
தர்க்கும் கொலைத்தண்டம் ஆகாது. எ-று. காண்க.

பிரகற்பதி. புவாஸுதிக: “ ஊதந்ருமிதம்ஹந்ய ட்யாஸ்த்ரான்யஸதத்யுஸம் |
தந்ருஸ்யவஹராஜா மநஸாபீனவிதயேத் | அவஹ்யந்யாஸ்த்ரணாஸாஸு ஸ்ருஸாபெஹ
வஸ்திதாஃ | யத்யத்யித்யேஷுகஸலம் தத்ருதாஜாஸமாவரத் | ராஸ்த்ராயிதஸம்ஹிஷுஸுராய
த்யுஸந்ருதஸமகூதம் ” = உலகையெல்லாம் கொலைசெய்யினும் அது

மிருகங்களையும் முதுகின்புறமாக்கி மலைபோல நின்றுபோர்செய் வயேண்டும். காற்று எத்திசைக்கணின்று வருகின்றதோ? சூரியனும் சுக்கிரனும் எந்தப்புற மிருக்கின்றார்களோ? அந்தப்புறம் வெற்றியாம். (எனவே எதிர்காற்று, எதிர்வெய்யில், எதிர்வெள்ளிகூடாது என்றபடி). சேறு, நீர், வரப்பு = தடை, கட்டி. மில்லாதபூமி குதிரைப் படைகளுக்குத் தக்கதாம். நீரில்லாதவொத்தபூமி தேர்ப்படைக்குத்தக்கது. குற்றுச்செடிகளும் நீருமுள்ளவிசாலபூமி யானைப்போருக்கு நல்லதாம். அனேகம் மலைகள் பெருஞ்செடிகள், அல்லது மரங்கள், மூங்கல், பிரம்பு, இவற்றின்புதர்கள், மறைவு=ஒதுங்கிடம், மலை, சோலை, முதலியன வுடையபூமி காற்படைகளுக்குச் சிறந்ததாம். காலாங்களின் போருக்கு வெளிச்சமுள்ள பொழுதும் ஒடுவதற்கு வழிகளு மிருத்தல் வேண்டும். பகலில் குதிரைப்படையின் போர் உயர்ந்தது. காற்படை, யானைப்படை மிகுதியும் உடைய சேனையுடைய மழைகாலம் சிறந்தது. இந்த வியல்புகளை நன்குணர்ந்து பகைவர்மேற் படையெடுத்துச் செல்லுக. எ-று. காண்க.

[illegible]

டுத்தி பலஞ்செய்ய வேண்டும். அரசன் பதுமவியூகத்தைக்கற் பித்து அதனுட்டா னிருக்கவேண்டும். சேனாதிபதியையும், பலாத் தியக்ஷரையும், எல்லாத்திசைகளிலும் வைக்கவேண்டும். எத்தி சையில்பயமுண்டாகுமோ? அத்திசை நோக்கித்தானும் பெரும் படையுமாக இருத்தல்வேண்டும். நம்பிக்கையுள்ளவர்களாரும். சண்டைக்குறிப்பை நன்குணர்ந்தவர்களாரும், தக்கவிடம், நிற்குநிலை, போர்செய்யும் உபாயவகைஇவைகளில் கை தேர்ந்தவர்க ளாரும், தன்னரசு, அல்லது, தலைவன்என்னும் உரிமையோடு தன்னுயிருள்ள வரையும் போர்விடாத மறத்தையுடைய மள் ளர்களாரும், உள்ள படைஞர்களை அங்கங்கு கூட்டங் கூட்ட மாகச் சேர்த்து வைக்கவேண்டும். குதிநாப் படைகளை யும், காலாட்படைகளையும் ஓரோபக்கஞ் சிறிதாகவே யுள்ளது போற் காணும்படி சேர்த்துவைத்து, காலம் வாய்த்தபோது வேண்டியவாறு மிருதியாகக்காணும்படி விரித்துக் காட்டவேண் டும். சூசீவியூகமாயும், வச்சிரவியூகமாயும் படைகளைச் சேர்த் துக்கொண்டு போர்செய்யவேண்டும். பகைவரைக் குறுக்கிட்டு மறித்துக்கொண்டு, அவனது இராச்சியத்தை யலைக்கவேண்டும். பகைவர்க்கு உதவியாகவந்த புல், விறகு, சோறு, நீர் முதலிய வைகளை உதவவொட்டாது கெடுக்கவேண்டும். ஏரிகள்முதலிய நீர் நிலைகளையும், கோட்டையையும், சுற்றுமதில்களையும், அகழி களையும், ஆரற் சுவர்களையும் பிறவற்றையும் இடித்துவிடவேண் டும். பகைவர்கள் ஆற்றலற்றவர்களாய் ஓடிவிடும்படி வழிகாட் டித் தப்பித்துக்கொள்ளும்படி செய்துவிடவேண்டும். இராக்கா லங்களில் திடீரென்று மேற்சென்று அச்சம்=வெருட்சி யுண்டு பண்ண வேண்டும். பகைவர் பக்கத்தாருள் தன்போதனைக்குட் படத்தக்கவர்கள் தன்வசமாகும்படி தக்கவைகளைப் பிறரறியாவ கைபோதிப்பிக்கவேண்டும். பகைவர்கள் செய்யுஞ் செய்கையெல் லாவற்றினையும் முயற்சியோடும் எவ்வகையானும் தான் அறிந்து கொள்ளவேண்டும். தன்பக்கத்து முயற்சிக்குத் தெய்வ முதவி யாக விருப்பது தானுணரவரின் அப்போது அச்சமின்றிச் சமர் செய்யவேண்டும். ஐயமுண்டானால் இளைத்தபடி எதிரிக்குக்காட் டாமல் காலத்திற்குத் தக்கபடி, சாம வுபாயத்தாலாவது, பேத வுபாயத்தாலாவது, தான வுபாயத்தாலாவது, இல்லாக்கா லெல்

லாவுபாயத்தாலுமாவது, எவ்விதத்தாயினும் பகைவர்களை வெல்லத்தக்க வுபாயவழிகளைத் தேடிச் செய்யவேண்டும். சண்டைப் பயத்தைக் காட்டவேண்டுமே பொழிய எப்போதும் சண்டையையே செய்யலாகாது. இருவர் போரிட்டவழி ஒருவனுக்கே வெற்றி புண்டாமென்பது நிச்சயமானதல்ல. தோல்வி யடைந்தால் பெரிய நஷ்டமுண்டாம் “ஈ” என்றதனால் போரிட்டு வெற்றியையே அடைந்தாலும், பெருத்த நஷ்டமும் = இழப்பும் கஷ்டமும் = வருத்தமும் அனுபவியாமல் ஒழியாது. ஆதலால் சண்டைசெய்யலாகாது. மேற்குறித்த மூவகை யுபாயமும் நேரிடாவிட்டால், ஒத்ததரமான வலிமையா யிருக்குமிடத்தில், போராவது செய்து வெற்றியடைந்து, தேவர்களையும் வேதியர்களையும் பூசித்துத்தானதருமங்களைச் செய்து பழிபாவங்களைப் போக்கடித்துக் கொள்ளவேண்டும். வெற்றியடைந்துவந்த அரசன், தோற்றுவிட்ட நாட்டினர் யாவர்க்கும், “அபயம்” அச்சமில்லையென்று முதலில் பறைசாற்றுவிக்கவேண்டும். அந்நாட்டுக்குடிகளனைவருடைய கருத்தினையும் ஒருமிக்க அறிந்துகொண்டு, தோற்ற அரசன்மரபினரையே அரசாக ஏற்படுத்தவேண்டும். கால எல்லை, தொழிற் கட்டுப்பாடாகிய எல்லை, அதற்கு வேண்டுவனவாகிய சத்தியப் பிரமாணமுதலிய சபதங்களையும் அவனோடு செய்துவைக்கவேண்டும். பின்பு பகையரசன் செய்துள்ள தருமங்களையெல்லாம் நடத்திவரவேண்டும். எ-று. காண்க.

பகைவர்க்குத் துன்பமுண்டானபோது, என்பது - பொருள்வலி, படைவலி, அறிவுடைமை, குறைந்தகாலமும். தன்சுற்ற முதலியவருள் விரோதமுடைமை, தெய்வவலி குறைதலுமாகிய காலமுமாம். உலோப முதலிய தீக்குணமும், பாவச்செய்கையும் அவற்றிற்குக் காரணமாம்.

மூலப்படையைக் காக்கவைத்தல் என்பது - தனது துருக்கத்தினையும், நாட்டினையும், சூழ்ந்த இகலரசர்கள் கைவசஞ் செய்யாதபடி காத்தலாம்.

“இஷ்டஹ்” = ஒத்தவழி, நீர்வழி, காட்டுவழி, இவைகளை வழிநடைக்கு ஒத்துவரும்படி சீர்ப்படுத்திவைத்தல்.

“ஈஷ்டஹ்” = யானை, குதிரை, தேர், காலாள், சேனைத்தலைவர், ஏவலாட்கள், என்பன அறுவகைவலி.

தண்டவியூகம், எது - தடியைக் கிடத்தியவாறுபோல ஒரோவரிசையாக வொருவன்பின் ஒருவன் நிற்கச்செய்தல்.

சகடவியூகம். எது - பாண்டில் = வண்டிகளைப்போல வளையநிறுத்தல்.

௫௫௪ பராசரம், முதலாவது, அசாரகாண்டம்

முன்பக்கத்தில் “பலாத்தியகூன்” நடுவே அரசன், பின்னே சேனாபதி, பக்கங்களில் யானைப்படை அதற்கடுத்து குதிரைப்படை, அதன்பின் காலாள் இவ்வாறாகத் தண்டவியூகஞ்செய்து, எல்லா முகத்தும் பயமுண்டாகுந் காலத்தில் வழிநடக்கவேண்டிவது. இவ்வகையாகவே முன்பக்கத்தில் ஊசியைப்போல் கூர்த்துச் சிறியதாயும், பின்பக்கம் விரிந்து பெரியதாயும் சகடவியூகம் செய்து பின்புறம் அச்சமுண்டானபோது வழிநடக்கவேண்டும்.

வராகவியூகம். எது - முன்னும் பின்னும் ஊசிபோற் சிறுத்து இருக்கிறதுத்துவது. ஆயின் நான்குகாலும் வாலுமுகமும் தோன்றநடுவே பருத்து இருப்பது.

கருடவியூகம். எது. வராகவியூகமேபோலும். ஆயின், இருபக்கங் குறிகுள் அதிகமாம். இரண்டுகாலும் இருகோரைப்பற்களும் குறைவாம். வாற்புறம் சிறிது தடிப்பும், தலைப்புற மூக்கின் வளைவுமாம். பக்கங்களில் அச்சமுண்டாகும்போது. இவ்வராக கருடவியூகத்தால் வழிநடக்கவேண்டும்.

மகரவியூகம். எது. வராகவியூகத்திற்கு மாறுபாடாக விருக்கின்றது. என்னை? முன்னும் பின்னும் அகன்றும், நடுவே சுருங்கியும் இருக்கும்படி நிறுத்தவேண்டும். முன்னும்பின்னும் அச்சமுண்டானபோது இந்தவியூகத்தால் செல்லவேண்டும்.

சூசிவியூகம். எது - எறும்பொழுக்கைப்போல ஒன்றோடொன்று தொடர்ந்து ஊசியைப்போலச் சேனைகளை நிறுத்தி, விநாவுடைய இலகுந்தன்மை, கீரம், வலிமையுமுடைய போர் மள்ளரை முன்பாகத்தி லுடையதாக நிறுத்தல், இது முன்பக்கம் அச்சம் உண்டானபோது செல்லுவது.

பதுமவியூகம். எது - தாமரைவடிவாகவும் ஒத்தபடியாகவும், விரிவாகவும், வட்டம் வட்டமாகவும், வீதி வீதியாகவும், மண்டலங்களை வகுத்து அவற்றினைச்சூழ மேல் பாகத்தில் இதழ்களையமைந்து அதனுள் தாதுக்களில் அடங்கிக் கிடக்குந் கொட்டையை வகுத்து, போய் வருதற்குத் தக்கவழியாகத் தண்டும் அமைந்திருக்க நிறுத்துவது. அந்தத்தண்டாகிய வழி வேண்டியவாறு விரித்துக் கூட்டவும், சுருக்கி முடிக்கவும் கூடுமானதாக விருக்கும். இதனால் வேண்டுமானதிசையில் வேண்டுமானபடி போர்செய்யலாம். இதனுட் புகுவதே அருமை. உட்புகுந்தவன் வெளிவருதல் அதனினும் அருமையாம். இதனடுவே யிருப்பவன் வெளியுள்ளவர்களுக்கு அரியவனுயிருப்பான்.

வச்சிரவியூகம். எது - இது சூசிவியூகமே போலும். ஆயின் முட்களைப் போல எவ்விடங்களிலு முகமுடையதாக விருக்கும். இது பெருந்தடம்பு, தக்கவலிமை, போர்க்கல்வி தேர்ச்சி, தலைவனிடத்தன்பு, மானமுடைமை, ஊக்கமுடைமை, துண்ணுணர்வு, சோர்வில்லாமையும் உடைய சிறந்த வீரர்களுடையே தேர்த்தெடுத்து வேண்டுந் கருவியோடு தொகுக்கப்பட்ட டிள்ளது. அரியபோரில் பகைவரையிடித்துச் செல்லவாம்.

சேநாபதி. எது - யானே, குதினா, தேர், காலாள், இவைகளின் உறுப் பான பரிவாரங்களும் கூடியது சேநாங்கமாம். அது பத்துகூடினால், பத்தி யென்னப்படும். அப்பத்தி பத்துகூடினால் ஒருசேனையாம். அதற்குத் தலை வனே சேனாபதியாம். அப்பத்துச் சேநாபதிகளுக்குத் தலைவனே சேனாநாய கன். அவனே பலாத்தியகூன் என்னப்படுவன்.

போர்ச்சங்கேதம். எது - சேனைகள் எழுந்துநிற்பதற்கும், அடங்குவ தற்கும், வெளிப்படுவதற்கும், இடமாற்றுவதற்கும், நெருங்கிக் கொள்ளுவ தற்கும், பிரிந்து தூரப்படுவதற்கும், முன்பின் பக்கம் இவ்விடங்களைச்சார்ந்து ஒதுங்குவதற்கும், நகர்வதற்கும், குதித்துத்தாண்டுவதற்கும், பகைவர்மேற் பாய்தலுக்கும், முன் கீழ்வொட்டாது பற்றுவதற்கும், படைக்கலம் தொடுவ தற்கும், விடுவதற்கும், ஊர்தி = வாகனங்களைச் செலுத்துவதற்கும், ஒரு புறங்காட்டி மற்றொருபுறம் வினைமுடித்தலுக்கும், ஒரோகாலத்தி லனைவரும் மேற்செல்லுவதற்கும், முறையே செல்வதற்கும், முன்னின்றவர் ஆனபின், பின்னின்றவர் செல்வதற்கும் ஓடிப்போவதற்கும், போர்தொடங்குவதற்கும், விடுவதற்கும், கோட்டையைப் பிடிப்பதற்கும், வெற்றிக்கும், தோல்விக் கும், நால்வகைச்சேனைக்கும், படைக்கலங்களுக்கும் வெவ்வேறாக ஒவ்வொன் றற்கும், தலைவன்கருத்துக்கு மாறுபாடின்றி வினைமுடிவதற்கு வாத்தியங்களா லுங் கொடிமுதலிய குதிகளினாலும் சங்கேதம் = குறிப்புரைகளை நியமித்து அக்குதியின்படி நடக்கும் வழக்கம் படைஞர் அனைவர்க்கும் ஒரோவகையாற் பயிற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கவேண்டும்.

போருக்குவேண்டும் கருவிகளாவன, படைகளிலுள்ளவர்கட்கு உயிரைக் காப்பதுவாயுள்ள சோறுந் தண்ணீரும், உடம்பைக் காப்பதுவாயுள்ள கவசமுதலியவும், இளைப்பொழிக்கத்தக்க வுபசாரங்களும், வருத்தந்தோன் றுதுணர்ச்சியை நிலைபெறுத்துக் கொள்ளுவதும், மருந்தும்பிறவுமாம். இவை யுயிர்காப்புக்கருவிகள். இனிப்படைக்கலங்களும், அவற்றையுய்க்குங் கருவிக ளும், விடப்பொடிகளும், அக்கினிசம்பந்தப் பொருள்களும், புகைசெலுத் துந்திறம், கல்செலுத்துந்திறம், இயந்திரம் - பொறிகள் செலுத்தும் திறமும் சுருங்கைகளும் பிறவும், பகையையழிக்குங் கருவிகளாம். அமைச்சர், வைத் தியர், மார்திரிகர், சோதிடர், இவர்கள் இருவகைக்கும் பொதுக்கருவியாம். அரசனே ஆன்மா, படைகளையாக்கை = உடம்பு என்கொள்க. சுருங்கை = நிலவறை.

தன்வினைக்குத் தெய்வசம்மதமறிதல். என்பது - செய்தமுயற்சி கை கூடிவருகை, சோதிடனால், சகுநனால், சரனால் இவைகளால் தனக்குவெற் திக்குறிப்புத்தோன்றுவது. இங்நனம் கூறியவற்றினையு மற்றுமுள்ளவைக ளையும், மலுவியாக்கியானம் மேதாதிதி, குல்லாகபட்டியம், பாரதம் நீலக ண்டியமுதலிய நூல்களுட் கூறியிருத்தலின் ஆண்டுணர்சு.

மேற்கூறியபடி அரசன் பகைவர் நிலங்களை வென்றுஅத னையும் தன்னாநாட்டினையும் தருமத்தோடும் காத்துவரவேண்டும்.

எங்ஙனமெனில். முன் ௬௦ - வது. சலோகத்தில், “ஸுஷுஸூத்” என்றும்போல்வனவற்றும் கூறப்பட்டது. மலர்மாலையெடுப்பவன்பூஞ்சோலையுள் மரத்தின்மலர்ந்த பூக்களைமாத்நிரம் பறிப்பானன்றி அம்மரத்தைக் களைதல்முதலிய துன்பஞ்செய்யாதவாறுபோல, நாட்டின்கண்ணே விளைபயிர் முதலியவற்றால்மன்பதைக்கு = மானுடர்க்கு, எவ்வெவ்வளவு இலாபம் உண்டாவதோ? அவ்வம்மட்டில் அவர்கள் விருத்தியைவேண்டி. இறைகூறு வாங்கிவரும்மரசன் (எனவே, குடிகளிடத்தில் ஆறிலொருகூறுக்கு அதிகப்படாது வாங்குபவன். என்றபடி) அவர்கள் புண்ணியத்திற்கு முரியவனாவான்.

கரிகளைச்சமைப்போன். மரங்களைவேரோடு பறித்துச்சுடுவதுபோலஅரசன் மன்பதைதேடியபொருளை யெல்லாம்தான் பறித்துக்கொண்டு, அவர்கள் உண்டிக்கே வருத்தப்படும்படிசெய்யலாகாது. மரத்தைவளர்த்துப் பூப்பறிப்பதுபோலக் குடிகளைப் பூர்த்து வரியிறைவாங்கிக் கொள்ளவேண்டும். என்றுசாந்திபர்வத்திலுங்கூறப்பட்டது.

இறைகூறு.

சாந்திபர்வதே|| “ஸுஷுஸூத்” = வண்டு பூவைக் கெடுத்தல் செய்யாது முகந்து தேனைக்கொள்ளுவதுபோல, மன்பதைக்குத் துன்பமின்றி வரியிறையைப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கரும்பைக் கோதுவேறு சாறுவேறு பிழிந்துகொண்டாற்போலும் கொள்ளலாகாது. பால்குடிப்பவன் முலைகொய்துவிடலாகாது. அட்டை நோய்தோன்றாது இரத்தங் குடிப்பதுபோல நாட்டிலுள் யனை மெல்லக் கொள்ளவேண்டும். புலிப்பிணை, கடியாதும் மாதும் தன்குழுவியைக் காப்பதுபோல நோய்த் தோற்றமலே மன்பதையைத் தன்வயமாக்கி நடத்த வேண்டாமுதுவோன் ஓலையைக் கிழியாமலெழுதுகின்ற வாறு குடிகளுக்குத் துன்பமுண்டாகாதபடித் தன்னுணையைச் தவேண்டும். எலிகள் உமியைக்கொறித்துத் தின்றுபோ

கம் பதினெட்டாவன. க - மிருகவேட்டை, உ - சூதாடுதல், ஈ - பலதொழிற்றடையாகப் பகலுறங்கல், ச - பிறர்பழிகேட்டுக்களித்தல், ஞ - மாதரோடுகலந்து களித்திருத்தல், கூ - கட்டுடியால் மயங்கி வீழ்ந்திருத்தல், எ - ஆடல், அ - பாடல், ஈ - வாத்தியங்களில் மனஞ்செலுத்தல், க0 - வீண்காலங்கழித்தல், இப்பதனும் இன்பம் வேண்டுமென்னும் இச்சையாற் பிறந்தருணங்களாம். இவற்றினைக்காமத்துன்ப மென்னப்படும். க - கோள் = அறியாக்குற்றங் கூறல், உ - ஆராயாது துணிந்தொறுத்தல் = நல்லோரைத் துன்பமுறுத்தல், ஈ - வஞ்சம் = கபட்டினாற் கொல்லல். ச - ஈர்வை = பிறர்குணங்கண்டு அழுக்காறடைதல். ஞ - அருயை = பிறர்குணங்கண்டு, அருவருத்துக்கூறல். கூ - பிறர்பொருளைக் கெடுத்தல். அது மூவகை, பிறர்பயனைக்கவர்தல் எ - ம். பிறர்பொருளைக்கவர்தல் எ - ம். பிறருக்குக் கொடுக்கத்தக்கனவற்றைக் கொடாதுகவர்தல் எனவுமாம், எ - வைதல் = திட்டிதல், அ - கோவத்தால் அடித்தல். இவ்வெட்டிம் வெகுளியாலாவது. இவ்வெட்டுமே குரோதவியசனம் = வெகுளித்துன்பமாம். ஆகப்பதினெட்டு. இப்பதினெட்டினுள் பழகினாலும் இடையிலே விடத்தக்கனவாயுள்ளன பதினென்று. ஏழுமாதிராம் பழகியபின் தானொழியாது முற்றுங்கெடுத்தே விடுவனவாம். அவை கட்டுடி, சூதாடல், பெண்புணர்ச்சி, வேட்டை, எனக்காமத்துட்பிறந்தன நான்கும், ஆராயாது துணிந்தொறுத்தல், அடித்தல், வைதல், என்னும்வெகுளியாற் பிறந்தன மூன்றும் ஆகஎழுமாம்). “டூஜி” = ஆராய்ச்சியுடையவன். = ஆழந்தகருத்தையறிந்து துணிதல். எ - று. “ஈர்” = அச்சமில்லாதவன். எ - று. “ஈர்ஈர்” = உணர்ந்தவற்றுள் வெளிப்படுத்தப்படாதனவற்றை யுள்ளடக்கவல்லவன். “ஈர்ஈர்” = தன் அற்றமறைப்பவன் = சோர்வை மறைப்பவன். (எனவே அரசன் தன் “படை, குடி, கூழ், அமைச்சு, நட்பு, அரசன், தான், என்னும் எழுவனளும் பிறர்புகாவகைகாத்தல் என்று கொள்க). “ஈர்ஈர்” = தன்னை யறிந்திருத்தல் (எனவே தன்னைப்பற்றி யாராயும் தருக்கநாலுணர்ச்சியாலும்). “ஈர்ஈர்” = தண்டனை நீதிநூலிலும். (எனவே அருத்தநூல், என்பது, பொருளைத் தேடுதல், அதனைக் கெடுக்காது காத்தல், வளரச்சே

தல், இம்முன்றினையும் உணர்த்துதல்). “ஊஹ்” = பொருள் சேர்ப்பதற்கு ஏதுவாகிய நிலத்தையுமுதல், வாணிபஞ் செய்தல், பசுக்காத்தல், இவற்றையுணர்த்துதலிலும், “ஹ்” பாவத்தை யொழிப்பதற்கும் புண்ணியத்தைத் தேடி ஞானமுன்னிலையாக முத்தியடைவதற்கும் ஏதுவாகிய இருக்கு, யஜஸு, சாமவேதங்களிலும். “ஹ்” = விசேட முறுத்தப்பட்டவன். (எனவே அவற்றினை யுணர்ந்தோரால் உணர்த்தப்பட்டுச் சமர்த்தனாகக் கப்பட்டவன். கேள்வியிற் சிறந்தோன் என்றபடி). இக்குணங்களை யுடையவனே மன்பதையையாரும் அரசாக விருப்பான். இவைஅரசனுக்கு அகப்பாட்டு ஒழுக்கமாம். எ-று. காண்க.

அதனானே. “ஹ்” = முப்பத்தாறு குணங்களோடு கூடினவன் அரசன். என்ற சூத்திரத்தின் வியாக்கியானத்துள், மிகுந்த ஊக்கமுதலிய குணங்கள் உசனரால் கூறப்பட்டன.

அரசனது புறப்பாட்டொழுக்க வியல்பு.

அரசன் வெளிப்பட்ட ஒழுக்கத்தினையும் யாஞ்ஞவந்தியரார் குறிப்பிக்கப்பட்டது. யாஜ்ஞஸூத் || “ஸஹ்” = பேருக்கமுதலிய குணங்களோடுங் கூடியஅவ்வரசன் இது இதம், இது அகிதம் என்று பகுத்தறியவல்ல கூரியரும், பரம்பரையாக வந்தவரும், பெருஞ்சகலுக்கங்கள் வந்தாலுமயங்காதவரும், மரபுகத்தமும் மனச்சுத்தமு முண்டானவர்களுமாயுள்ளவரை அமைச்சராக்கி அவர்களோடும் ஆராய்ச்சிசெய்யவேண்டும். பின்புஎல்லா விலக்கணங்களோடுங் கூடிய வொரு வேதியனோடு ஆலோசிக்கவேண்டும். அதன்பின் தானே சிந்திக்கவேண்டும். எ-று. காண்க.

மந்திரர் தொகை.

மனு. ஸஹ் || “ஹ்” = தொண்டு தொட்டுத் தன் குலமுறை யோடொத்து வந்தவர்களும், எல்லாநூல்களையு முற்று முணர்ந்தவர்களும், சுத்த வீரராயுள்ளவர்களும், தடையற்றபெருத்தஆராய்ச்சி யுடையவர்களும், நல்லமரபிற் பிறந்தவர்களும், எல்லாவகையாலும் ஆராய்ந்து தேர்ந்துகொள்ளப் பட்டவர்க

ஞாம் ஆத்தருமாகிப் மந்திரியர் எழுவரை அல்லது எண்மரையா
வது ஏற்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். எ-று. காண்க.

மந்திரா லோசனை.

மனு. மருங்கு|| “**ஐ** ஸ்நாநீர்பிவந்தே யஸ்மித்ஸம் சமாதிஸ்சந்திரிஷாம்| ஸ்நானம்
முக்யம்| கௌடிகம்| பூஜயிதவ்யம்| தீபனம்| ஸ்ரீஸ்தம்பாய நமஸ்கர்யைக் குபகம்|
ஸமுத்திரையாக் ரஸம்| விசுவாநாதே நம:” = அவர்களோடு நாடோறும்
மன்பதையின் ஆக்கத்தின் பொருட்டும், பகைவரோடு சந்தி,
போர், சேனை, பண்டாரம், பட்டணம், நாடு, முதலிய விடய
ங்களைப்பற்றியும், அவைகளைக் காத்ததன் பொருட்டும், இலாப
நட்டங்களைப் பற்றியும், மனிதர் பசுக்களின் காப்பைப் பற்றியும்,
தேயத்தில் வரவுவிளைவைப் பற்றியும், செலவைப்பற்றியும் ஆராய்
ச்சி செய்யவேண்டும். “**ஸாமான்யம்**” என்றது பாடமாயின், எல்லா
ரும் கூடிய பொழுது முழுவதும் மறைவில்லாத வெளிப்பட்ட
விடயங்களைப் பற்றியே ஆலோசிக்கவேண்டும். என்க. அவர்க
ளுள் ஒவ்வொருவனை வேறுவேறு கத்தனித்தவிடத்திருந்து இவ்வி
ருவராகவே வெளிப்படாத விடயங்களை ஆராய்ச்சி செய்து,
தனித்தனி அவ்விடயம் பற்றிய அவரவர்கள் கருத்தின்மேல்
அனைவருடைய கருத்தினையும் ஒருகாலத்தி லறிந்துகொண்டு
குணகுற்றங்களின் உயர்வுதாழ்வுகளைக்கண்டு பிடித்து, அத
னுள், தனக்கு இதமாவது ஏதுவோ? அதனைத் தீர்மானித்துக்
கொண்டு அவ்வாறே நடத்தவேண்டும். **எ-று.** காண்க.

முதல் அமைச்சன்.

மனு. மனு: || “சர்வஸாத்துகிஷ்யைந் ப்ராஹ்மணேநஃஷ்விதா| மந்த்ரமெதூரமம்
மந்த்ரம் ராஹ்மணஸ்தஸ்யஸம்யுதம்| நிஷ்ணந்திஸ்துமாஸ்யஸ்ய ஸ்ருத்யகாராஜணிகீர்த்த| தே
நஸ்தாஸ்யநிஷ்வித்ய ததஸித் ருநமாரதே” = அவ்வமைச்சருள் சிறந்தருணத்
தருதி யுடையவனாயும் “ஹ்மணஸ்த” = சந்தி, விக்திரஹம், யானம்,
ஆசநம், துவைநீபாவம், சமாச்சிரயம் என்னும் அறுவகைப்பட்ட
இராச்சிய தந்திரங்களையும் அறிந்தவனாயுமிருக்கிற ஒருவேதியனை
முதல் அமைச்சனாக்கிக்கொண்டு அவனோடு இன்றியமையாத
விடயவாராய்ச்சியைச் செய்து அவனிடத்து நம்பிக்கைவைத்
துத் தான் பார்க்கத்தக்க கருமங்களை அவன் வசமாக்கி அவனா
டன்பாட்டினாலேயே கருமமுடித்து வரவேண்டும். எ-று. காண்

வினைமுடிப்போரை நியமித்தல்.

மனு. ஸுசு:॥ “ஸ்வரூபாஸ்யஸாஷ்டி ரகிகரஹ்யதாஸ்யஸி:” = செய்து முடிக்கத்தக்க கருமங்களெல்லாம், வருவாது நடக்கும்படி எந்தெந்தத் தரமுடைய எத்தனைதொழிற் றலைவர்களை நியமித்தாற் போதுமோ? அவர்களை அந்தந்தக் கருமங்களுக்குத் தக்க ஆற்றல் தகுதி முதலியனவுடையவர்களாய்ச் சேர்த்து, நியமிக்கவேண்டுமென்பது முதலிய பலவினைகள் பெருதூல்களாற் கூறப்பட்டன. எது. காண்க.

அரசன் தொடங்கவேண்டியதெனும் யாதெனில்? முதலாவது, தக்கவிடம், கோட்டை, முதலியவற்றினைச் சேகரித்துக் கொள்ளவேண்டிவது என்று யாஞ்ஞவற்கியபாற்கூறப்பட்டது. யாஜ்ஞஸூக் || “ரஸ்யம்ஸர்வஸுமஹிஸம் ஜாநஸம்ஸர்வம்” || “சுருஷ்யஸுமஹிஸம்” = சண்பகம், பாடலம், அசோகு முதலிய சூமரங்களால் அழகுசெய்யப்பெற்றதும், பசுமுதலிய பிராணிகளுக்கு நோயின்றி விருத்தியாவதற்கு ஏதுவாகியும், உண்ணுதற்குரிய பலபண்டங்களும் விளைவுள்ளதாகியும், புல்விறகுநீர் நிரம்பியதாயும், மலைச்சார்புள்ளதாயுமிருக்கிற இடங்களில் அரசன் வாசஞ்செய்யவேண்டும். அவ்விடத்துத்தனக்கும், தன்சனங்களுக்கும், தன்பொருளுக்கும், காப்புண்டாகும் பொருட்டு, அரசன்களை யேற்படுத்திக் கொள்ளவேண்டும். எ - று. காண்க. அரசன் = கோட்டை.

அரண்.

அரண்வகைகள் மனுவாற் கூறப்பட்டன. முனி|| “ஈசுரர்
மஹிஷாசுர வணிகன்” எனும் நபர் ஒருவர் இவ்வரசின்
தொழிலாளர் ஆயினார். அவர் தனது பணிக்குரிய பொருளைப்
பெற்றுக்கொள்ளும்போது, அரசரிடமிருந்து அனுப்பப்படும்
பணத்தைத் தாமதமாகவே கையாற்றிவிட்டு, அதில் சிறிய
பகுதியைத் தான் எடுத்துக்கொள்வது வழக்கம். இதனால்
அரசின் செலவு அதிகமாகி, நாடு முழுவதும் பஞ்சம் ஏற்பட்டது.
இந்த நிலைமைக்குக் காரணமானவரை அறிந்து, அரசர்
அவனைத் தண்டிக்க உத்தேசித்தார். அப்போது அந்த
நபர், “என்னால் இந்த நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று
உங்களுக்குத் தெரியுமா? இல்லையென்றால், நீங்கள்
தான் இதற்குக் காரணமானீர்கள். நீங்கள் என்னைச் செய்தீர்கள்?”
என்று கேள்விப்பட்டார். அரசர், “நான் என்ன செய்தேன்?”
என்று வினாவினார். அப்போது அந்த நபர், “நீங்கள்
என்னைச் செய்தீர்கள் என்பதை நான் சொல்லவில்லை. நீங்கள்
என்ன செய்தீர்கள் என்பதை நீங்கள்தான் சொல்ல வேண்டும்.”
என்று சொல்லிவிட்டு, காணாமல் போனார்.

ஒருகாதவரையிலும் நெருக்கமுள்ள பெருமரங்கள், முட்கள், புதர்கள் முதலிய நிரம்பி உட்புகலாகாத காட்டரண். “நூதல்” நார்புறமும்சூழ நால்வகைச்சேனையும் நித்தமும் காத்திருக்கும் படையரண். “நூதல்” = எங்கும் ஏறி உட்புக முடியாததாய் அறிந்தவர்க்கே அடையவல்ல சிறுகவர்வழியதாய், உள்ளேயாறு, ஊற்று, சீனை முதலிய நீர் நிலையதாய், பயன்தரும் மரங்களோடுங் கூடியவிரிந்த நிலமுடைய மலையரண், இவற்றுள்ளொன்றனை யேற் படுத்திக்கொண்டு பட்டணஞ் சமைத்தல் வேண்டும். எல்லா முயற்சியாலும். மலைக்கோட்டையை யடைவதே சிறந்தது. எ-று. காண்க.

அரண்களைச்சமைக்கவேண்டும்வகை.

சாந்திபருவத்திற் கூறப்பட்டது. சாந்திபருவம் “நூதல்” நார்புறமும்சூழ நால்வகைச்சேனையும் நித்தமும் காத்திருக்கும் படையரண். “நூதல்” = எங்கும் ஏறி உட்புக முடியாததாய் அறிந்தவர்க்கே அடையவல்ல சிறுகவர்வழியதாய், உள்ளேயாறு, ஊற்று, சீனை முதலிய நீர் நிலையதாய், பயன்தரும் மரங்களோடுங் கூடியவிரிந்த நிலமுடைய மலையரண், இவற்றுள்ளொன்றனை யேற் படுத்திக்கொண்டு பட்டணஞ் சமைத்தல் வேண்டும். எல்லா முயற்சியாலும். மலைக்கோட்டையை யடைவதே சிறந்தது. எ-று. காண்க.

மனு. மனு: “நூதல்” நார்புறமும்சூழ நால்வகைச்சேனையும் நித்தமும் காத்திருக்கும் படையரண். “நூதல்” = எங்கும் ஏறி உட்புக முடியாததாய் அறிந்தவர்க்கே அடையவல்ல சிறுகவர்வழியதாய், உள்ளேயாறு, ஊற்று, சீனை முதலிய நீர் நிலையதாய், பயன்தரும் மரங்களோடுங் கூடியவிரிந்த நிலமுடைய மலையரண், இவற்றுள்ளொன்றனை யேற் படுத்திக்கொண்டு பட்டணஞ் சமைத்தல் வேண்டும். எல்லா முயற்சியாலும். மலைக்கோட்டையை யடைவதே சிறந்தது. எ-று. காண்க.

யை ஞானியுநீதலிஊடா! சந்திரசிக்ஷணாராவ்ய) ஸ்வராமனீதலி! நுகழ்வதுவெவ்வ
நிலையுநித்தருளினாயேன்! என்றகேள்வியுண்டே புறம் பிதாபுத்ரமொர்சம்” = தன
துநாட்டில் வேதமுணர்ந்த வேதியன் பசியோடு இருத்தலாகாது.
எந்த அரசனது நாட்டில் வேதமுணர்ந்த வேதியன் பசியால்
துன்பப் படிகின்றானோ அவ்வரசனது நாடு அப்படுத்திருந்த
வேதியனால் வினாவில் துன்பமடையும். வேதமோதலும், நல்
ஒழுக்கமுடைய வியல்பும், உணர்ந்து, அவன் தரும அதுட்
டானங்களுக்குத் தக்க சீவனமார்க்கத்தைக் கற்பிக்கவேண்டும்.
அரசன் வேதியனைத் தந்தை மூத்த மகனைக் காப்பதுபோல் எல்
லாவகையாலும் காக்கவேண்டும். ஏ-று. காண்க.

அரசன்செய்கை.

அநுசாசனிகம். அருகாச்சரிதி|| “ சாலாபுரஸாத்தலாகாரி தீவதாயத்ஸனி
 ி|| ப்ராஹ்மணாவஸதஞ்சைகர்வ்யஸந்த்ரெ|| ப்ராஹ்மணாவஸதஸ்த்வாஸ்த்ஸ்வந்நாடிவா
 க்யயஃ! கல்வஸ்யூபயேயஸ்தீ த்ரீஹஸ்தாஸ்திரஜாதயஃ| துஸ்தானாங்காஸநந்தர், ஆஸ்தா
 நாமஸிஸாலஸா| கர்வ்யஸந்தாஸாதஸநித்யஸ்கார்யஸ்தாஸ்த்ஸம்” = தருமசாலே,
 அநந்தசாலே, கல்விச்சாலே, தண்ணீர்ப்பந்தர், ஏரிகள், தேவ
 கோட்டங்கள், வேதியர்க்குமுனை, இந்தத்தருமகாரியங்களோ அரசு
 சருள்வாயாந்தோன் செய்க. வேதியர் நீறுபூத்த நெருப்பைப்
 போலும் மிருக்கின்றனர். அவர்கள் வெகுண்டாற் குலத்தை வே
 ருடன் களிக்கின்றனர். ஆதலினவர்களோ அவமானஞ் செய்யலா
 காது. அரசன் தீயோரை யொறுத்தலும் நல்லோரைப் புரத்
 தலுஞ் செய்யவேண்டும். எப்பொழுதுஞ் செய்யுங்கருமம் செ
 வ்வனே யிருத்தல்வேண்டும். எ-று. காண்க.

இனியகாப்பு.

[illegible]

எப்போதும்வேள்விசெய்து வரவேண்டும். வருத்தப்படுத்தாது கொடுத்துவர வேண்டும். மன்பதையைப் புரத்தல்வேண்டும். பழிக்கிடஞ்செய்து கொள்ளலாகாது. எ-று. காண்க.

வேதியரைப் புரத்தல்.

இதுவுமது. “ಆಶ್ವಮಯಧಾಕಾಲಂ ಏಲಂಭಾಜನಭಾಜನಂ! ಸ್ವಯಮವಾಹಂ ರಾಜಾ ಸತ್ಕೃತ್ಯಾಪುರುಷಂ! ಆಶ್ವನಂಸಸ್ಯಕಾರಾಣಿ ಶಾಪಸೇರಾಜ್ಯಮವಂ! ನಿಷೇಧಾಶ್ವಯತೈನ ವಿಷ್ಣುಶ್ವಯತೈನಾಶ್ವಮೇಷಮಹಿಂಸಾಪ್ರಜಾಧರೇಣಾಲಯ” வேதமுனிவர் தவஞ்செய்யும் ஆச்சிரமங்கட்குத் தானேசென்று, அவர்களுக்குவேண்டிய ஆடை, உணவு, கலமுதலிய கருவிகளைக் கொடுத்து விதிப்படி யுபசரித்து, யானுமென்னரசும் தும்மதே யென்று கூறிவணங்கி நிற்கவேண்டும். வீரத்தால் நிலத்தைச் சம்பாதித்துத் தருமத்தோடு குடிகளைப் பாதுகாக்கவேண்டும். எ - று. காண்க.

வீரதருமம்.

இதுவுமது. “ಆಸுನಿಧನಂಕುರಾ ದ್ರಾಜாಧರ್ಮರಾಯಣ! ಆಸுನಿಧನம் ಸಿಂಹಭಾಷಾ துரியாயாஸாபாஸாமிதாதி” = அரசன் போர்செய்ய வேண்டிவது. இறந்தால் சவர்க்கமடைகின்றான். வெற்றியடைந்து பிழைத்தால் தான்தேடிய பூமியை வேதமுணர்ந்த வேதியர்க்குக் கொடுத்துவிடவேண்டும் என்பதுமுதலியன வருமாறு. எ - று. காண்க.

கொடுங்கோல்.

மனு. மனு: || “ಮಾಸದ್ರಾಜಾಸ್ವಕಂರಾಷ್ಟ್ರಂ ಕರ್ಣಯತ್ಯನಪக்ಷಯ! ಸೇವ ரಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತೇರಾಜ್ಯ ஜೈதாಪ್ತನாಂಧವ! ಶರீರಕರ್ಣನாத் ಸ್ನாಣ: ಕ್ಷಿಯಂತேಸ್ರಾಣಿநಾಂ ಯಥ! ததாராஜ்யமபிஸ்னாண: க்ಷியಂತேராಷ್ಟிரகர்ணாத்” = அரசன் தனது நாட்டினை அறிவின்மையால் வெறுத்து உலரச்செய்வானாயின் வினாவிலே தானும்தன்சுற்றமுமாக அரசையும்உயிரையும் இழப்பன். உடம்பு சுருங்கிக்கெடுற்றால் உயிரழிவதுபோல நாடு கேடுற்றால் அரசனுங் கேடுறுவன். எ-று. காண்க.

அரசன்றித்தகருமம்.

மனு. மனு: || “ಹಿಕ್ಷಾ ಯಃಪಶ್ಯಮಯಾಪಿ ಕೃತಕೃತಸ್ಯಮಹಿಃ! ಮುತ್ಯಾ ಸ್ವೀಕೃತಿಕ್ಷಾಣಂಪ್ರಕೃತ್ಯ ಸ್ವಸೇತುಸಘಾಂತಃ” = இரவின் நான்காவது யமத்தி லெழுந்து செளசமுதலிய கடன்கழித்து வேள்வி

ஐவகை வருக்கம். “ஃஃஃஃ” = ஐவகைவருக்கமாவனஒற்றர்கூட்டம். அவை யாவன, “ஃஃஃஃ” = காபடிகள் = கபடியாகிய வொற்றன். எனவே அந் நியன்கருத்தைக்கண்டு கொள்ளத்தக்க நுண்ணறிவினை யுடையனாய்க் கல்வி கற்கும் வித்தைவிரும்பமுடையவன், பிறாறியாதபடி அரசனால் சீவனமுத லிய பொருளுபகாரம்பெற்று ஆசிரியன் முதலிய பெரியோர்களிடத்துச் சோர்வுமுதலிய குற்றம் உண்டாயவழிப்பிறர் அறியாது வினாவில் அரச னுக்குத் தெரிவிப்பவனும். “ஃஃஃஃ” = உதாஸ்திதன் = பெரியநிலைமை யிலிருந்தவன். எனவே சந்நியாசம் சமயநிலைநிலைமைபெற்றும் மடத்தலை மை ஆசிரியத்தலைமைபெற்றும் பலரானன்குமிக்கப்பட்டு ஏதேனும் பழிசு றப்பட்டதனால் இழித்துவிடப்பட்ட விவேகிக்கு அரசன் பிறாறியாதபடி உதவிசெய்து மடமுதலியநிலைமை கற்பித்துவைத்துக் கரந்துறைசந்நியாசிகள், சுபத்திநிதிர், சுபதவிரதமுடையவர்கள், வேடதாரியர், முதலியவேவுகாரருக்கு ஆடை யுண்டி யுதவிசெய்து அவரால்சிறந்த பலவகைச்செய்திகளையும் உண்மை யோடுபாயத்தாலுணர்ந்து அரசனுக்குத் தெரிவிப்போன். (பெருஞ்செல்வத் திருந்து இழிந்த இழிகுலத்தன், வேற்றரசனால் வெறுக்கப்பட்டு வந்தவன் முதலியோரெனவும் கூறுவர்). (கெட்டுப் பிழைத்தவன் என்பாருமுளர்). “ஃஃஃஃ” = கிருகபதி = உழுதுபயிரிடும் குடித்தனக்காரன் தெய்வகதி யால் வறுமையுற்றுப்பிறாறியாது அரசனுபகாரத்தைப்பெற்று ஆக்கமுற்றுத் தலைவனாய் ஊர்க்குடிகள் கருத்தையறிந்து அரசனுக்கு முன்தெரிவிப்போன். வாணிபஞ்செய்வாருள்ளும் அவ்வாறுனவனுமாம். “ஃஃஃஃ” = வைதிகன் = புரோகிதன் - சோதிடன் - வைத்தியன். மாந்திரிகன் - புராணிகன் - தேவ பூசைசெய்வோன் முதலியோர் இடருற்றவழி அரசனால் இரகசியத்தில் உப காரம் செய்யப்பெற்று, பலர்செய்திகளையும் அரசனுக்கு அப்போதைக்கப் போது தெரிவிப்பவருள் ஒருவனாவான். “ஃஃஃஃ” = தபவேடம் பூண்டவன் = சாலவித்தைமுதலிய வித்தைகளிற் சிறந்தவனாய் விரதி சந்நி யாசி வேடம்பூண்டு மாணுக்கரோடு வேற்றரசர் நாட்டுச்சென்று செய்தி யறிந்துவந்து அரசனுக்குக் கூறுவோன்.

இனி பகை நண்பு நடு என்னும்பகுதி எழுபத்திரண்டாவன. மூலப்பகு தி நண்பன் - பகைவனுக்கு நண்பன் - நண்பனுக்கு நண்பன் - பகைவனின் பனிவர்கணன்பன், என்னுநான்கு எனவும் - மற்றொருசாரார், நண்பன் - ப கைவனுக்குப்பகைவன். தன்பகைவன் - நண்பனதுபகைவன். எனநான்கு என வும் நால்வகைப்பகுதியென்பர். இந்நால்வரும் தன்னரசுக்கும் - தன்னதிரர சுடையவனுக்கும் - தன்பின்னுள்ள அரசுடையவனுக்கும் எனப்பகுதி பன்னி ரண்டு. உசனர் கருத்தின்படி, பகைவன் - நண்பன் - உதாசினன் = இரண் டிமல்லாதவன் - நடுவன் - இந்நால்வரும் நாற்பகுதியாராம். பிரகற்பதிகருத்து வெளிப்பட்ட பகைவன் - வெளிப்படாத பகைவன் - வெல்லும்படி. படை

மனு. ஸுஸ்|| “ வாய்யாம்யஸ்து த்யமஹ்யஸ்தை ஹ்நுமந்தசிபுரண்ட்ரஜை | சத்ராத்த்ரஹுதௌகாலஜ்ஜை ரா ஸ்ரௌகஸரிசாரதௌ | ஸ்ரௌகஸீதமந்நாஹ்யமஹ்யை ” = முயன் றிளைத்துவந்து, அல்லது திரிந்து களைத்துவந்து உச்சிப்போதில் நீராடி உண்டிக்கு அந்தப்புரத்துக்குச் செல்லவேண்டிவது. அங்கு தன்னைப் பொத்தவனும் (எனவே விசேட நம்பிக்கையுள்ளவன்) காலமறிந்தவனுமாயுள்ள சிறந்த மடைப்புலவனும். தன்னுடம்பின் கூறுபாட்டிற்கும் காலதேய வேறுபாட்டிற்கும் தக்கதாயுள்ள உணவுப்பொருளைச் சமைக்கப்பட்டுக் குற்றமறச்சோதிக்கப்பட்ட அந்நமுதவிய ஆகாரங்களைப் புசிக்கவேண்டும். எ - று. காண்க.

மனு. மனஸ்: “வந்திரி விஷயம்ஃ! விஷயேபுருஷகௌபுசி நத்யக்ரீவாநினை
ஜயெத்! விஷயூநிவர்ஜாநி யஸ்தோ ஧ர்யைஷ்வா! பரிஹீதா: ச்ரீயஸ்ச்ரேயஸம் வ்யகந்
சக்ருஷ்வஸை:। கௌபர்ணசாமயுக்தா ஸ்யஸ்பு வையஸமாஹிதா:। ఏవంప్రయత్ன்கர்மி
த யாநந்யாயஸநாந்। கஸ்தா நெப்ராநநைவ ஸ்யா: கர்ணமவ ” = விடம்
போக்கு மந்திரங்கள், விடங்களை யொழிக்கும் நீர்வகைகள்,
விடங்களைப் போக்கும் முலிகைகள் = பூண்டு செடிவகைகள்,
இவைகளால் எல்லாப் பண்டங்களையும் தக்கபடி சுத்திசெய்
வது. விடத்தைப் போக்கும் இரத்தினங்களை எப்பொழுதும்
விடாமலுடம்பிலணியவேண்டும். (விடமொழிக்கும் இரத்தினம்
எனவே, ஈ, வண்டுமுதலியவிடங்களைப் போக்கும் மரகதம், பாம்பு
புவிடத்தைத் தடுக்கும் வைபேயம்முதலியபோல்வன.) பரிகூழிக்
கப்பட்டமாதர்கள் (எனவே விடமூச்சு, விடவோர்வை, விடப்
பார்வை, விடவாக்கு, கெட்டசுழி, முதலிய இயற்கைக் குற்ற
மும், வஞ்சகங் கபிமுதலிய செயற்கைக்குற்றமு மில்லாதவர்க

ளாகச் சோதிக்கப்பட்டு விடவொழிப்பாகிய அலங்காரமுடைய மாதர்கள்). சிவறி - சாந்தாற்றி - கவரிமுதலிய வீசுதல், பன்னீர் தெளித்தல், நலும்புகை கமழச்செய்தல், அணி செய்தல், உபசரித்தலின் பொருட்டுத் தொடுதல், ஆடைதரித்தல் முதலிய வுபசாரத்தொழில்களைச் சுத்தமாகச் செய்தல். உண்டல் - குடித்தல் - நீராடல் - ஆசனம் = பீடம், படுக்கை - போர்வை - அழகுசெய்தல் - மயிர்கழித்தல் வினை - எண்ணெய் முழுக்கு - செளசம் - சிகை கோதல், பூ - சந்தனம் - வெற்றிலைப்பாக்கு - மருந்துமுதலியவாக அரசனுக்கு வேண்டிவனவாகிய எல்லாவற்றும் முயற்சியோடும் விடமுதலிய சூற்றங்களில்லாதபடியாயும், உடம்புக்கும், அறிவுக்கும், இன்பமும் விருத்தியும் உண்டாகும்படியாயும், நான்முறைப்படி நன்றாகப்பரிசோதிக்கப்பட்டு உபயோகித்துக் கொள்ளவேண்டும். எ-று. காண்க. விடம் = விஷம். அது பாஷாணம், மருந்திடுமுதலியன.

அரசன்விஹாரம். (விஹாரம்=பொழுதுபோக்கு.)

மனு. ஸுஸு|| “**ஸுக்ஷாந்தாபிஷ்டு த்ரீபிரஞ்சிபுரேஸா| ஸுஸூத்யாஹா**
காமம் ஸுநிசுரூபிணிக்” = உண்டபின் அந்தப்புரத்தில் மாதரோடு வேண்டியவாறு விநோதமாகச் சிறுபொழுது போதுகழித்தபின்பு, மீட்டும் உலககாரியங்களை ஆராய்தல் வேண்டும். எ-று. காண்க.

அரசன்கண்ணோக்கம்.

மனு. ஸுஸு|| “**அலங்குத்யஸம்ஸக்ய ஸாயுத்யஸம்ஸக்யஸா| வாஸாநிஸ**
ரூபி ஸந்திஸூத்யஸம்” = ஆடை முதலியவற்றால் அலங்காரமுடையவனாய்ப் படைக்கலச் சாலையினையும், தன் பரிவாரமான அதிகாரி முதல் ஏவலர் வரையுமுள்ள கூட்டங்களையும், சேனையும், ஊர்தி = வாகனங்களையும், ஆபரணம் ஆடை புத்தகம் பொருள் முதலியவகைகளையும், ஏனைய போர்க்கருவிகளையும் கண்ணோக்கஞ் செய்யவேண்டும். எ-று. காண்க.

அரசனது மாலை வைதிகவினை.

மனு. ஸுஸு|| “**ஸந்தியாஸந்தனம், ஓளபாசனம், கடவுட்டரிசனை, முதலிய கருபங்களே அந்தப்புரத்துட் செய்யவேண்டும்.** எ-று. காண்க.

கிடைத்த பொருளை முயற்சித்தும் கெடாதவகை காப்பாற்ற வேண்டும். அதனை மேலுமேலும் வளரச்செய்ய வேண்டும். அதிகமாகக் கிடைத்தனவற்றை நல்லோர்க்குப் பயன் படுத்த வேண்டும். அரசன் எவ்வகையாலும் (மாயை) வஞ்சகம்பொய்யில்லாதவனாயிருத்தல் வேண்டும். பகைவர்செய்யும் (மாயங்கள்) வஞ்சகம், கபடு, பொய் முதலியவற்றை முன்னாகவுணர்ந்து தன்னை மூடவேண்டும் (எனவே காத்துக்கொள்ள வேண்டுமென்பது). எறு. காண்க.

சாந்திபர்வம். ஸூத்ரஃ “வ்யஸநிஸநஸூத்ரஃ” = அரசன் எல்லாவிதமான களையும் ஒழித்துவிட வேண்டுவது. உலகம் வசப்படும் பொருட்டு வஞ்சகமான விதமான முடையவனாக விருக்க வேண்டும். (அவ்விதமானவனான, வேட்டைமுதலிய காமங்காரணமாகப் பிறந்தனபத்தும், “பிசநம்” = அருவருப்பு முதலிய வெகுளிகாரணமாகப்பிறந்த எட்டும், ஆகப்பதினாறு மெனமேற் கூறப்பட்டன). எறு. காண்க.

இதுவுமது. “வ்யஸநிஸநஸூத்ரஃ” = அரசன் எல்லாவிதமான களையும் ஒழித்துவிட வேண்டுவது. உலகம் வசப்படும் பொருட்டு வஞ்சகமான விதமான முடையவனாக விருக்க வேண்டும். (அவ்விதமானவனான, வேட்டைமுதலிய காமங்காரணமாகப் பிறந்தனபத்தும், “பிசநம்” = அருவருப்பு முதலிய வெகுளிகாரணமாகப்பிறந்த எட்டும், ஆகப்பதினாறு மெனமேற் கூறப்பட்டன). எறு. காண்க.

இதுவுமது. “வ்யஸநிஸநஸூத்ரஃ” = அரசன் எல்லாவிதமான களையும் ஒழித்துவிட வேண்டுவது. உலகம் வசப்படும் பொருட்டு வஞ்சகமான விதமான முடையவனாக விருக்க வேண்டும். (அவ்விதமானவனான, வேட்டைமுதலிய காமங்காரணமாகப் பிறந்தனபத்தும், “பிசநம்” = அருவருப்பு முதலிய வெகுளிகாரணமாகப்பிறந்த எட்டும், ஆகப்பதினாறு மெனமேற் கூறப்பட்டன). எறு. காண்க.

மார்க்கண்டேயர். மூர்த்தையு: || “வ்யஸநாபரித்யஜ்ய சத்ருமூலஹரா
 ஜிவ! அதூரிபுப்யஸுரக்யீ ஃசிர்ஷுஞ்சிநிர்மாதீ! ஸ்நாநபுஷ்டியஜ்ஞாந ஸாந்ஸ்யஸி
 சாத்நா! ஃசிதவ்யம் நரெந்திர ச்ரஜாஸுநமவந்நா! ஸ்நாநாநாமந்திரைந்நேபுந ததூ
 ஃபுத்யாஸிப்யுதா! ஜ்ஞையாஸ்யநந்தரஃபாராபரஃபுதததூரிபி:! யத்யேதாநபரித்ய
 பூரிஸி ஜிவதே! ஸாஜதாநாஜதாமாத்ய ச்நுந்வந்நாநாபுதே” = மூலத்தைக்
 கெடுப்பதாகிய எழுவகை வியசனங்களை விட்டு (எனவே
 காமத்துணைக்கும், வெகுளியில் மூன்றும் பெருவருத்தம் விளைக்
 கும்வியசனமென்பது மேலே கூறப்பட்டது) செய்த சூழ்ச்சிவெ
 ளிப்பட்டுப் பகைவர்க்கு இடனுண்டாகாத படிதன்னைக் காத்துக்
 கொள்ளவேண்டும். இருக்குமிடம், ஆக்கம், கேடு, இவற்றை யுணர்
 தலாலும், அறுவகைக் குணத்தாலும், மனத்தைத் தன் வசஞ்
 செய்திருக்கும் அரசன் குடிகளிடத்து நடுநிலை யுடையவனாக
 விருக்கவேண்டும், (எனவே அவரவர் நிலைமைக்குத் தக்கவாறு
 செய்தல் என்பது). முதல் தான், பின்மந்திரியர், அதன்பின்
 ஏவலர், அப்பால், நகரவாசியர், இவர்களைவர் கருத்தினை யு
 முணர்ந்து அனுகூலப்படுத்தி இவர்களை வென்று தன் வசஞ்
 செய்து கொண்டபின், பகைவரை வெல்லுமுயற்சி செய்யவேண்
 டும். அவ்வாறு செய்யாதவன் பகைவரால் துன்புறுத்தப்படுகின்
 றான். என்று. காண்க.

உலகோம்பலின் பயன்.

சாந்திபர்வம். சாந்திபர்வணியு: || “ஸ்ரீயஸ்யபுருஸுஸாந்நம் ஸ ராஜஸ்காரணா
 ஃசிதா! நிர்யயாநிஸ்ரவிஷ்யந்தே யதாரக்யதிகுஹிவ:! தர்ஷயேதஸ்ரவிஷ்யந்தே நசொம்ஸந்தி
 வர்ஸுரம்! அஸுக்ஷ்ணாநிசாநீஸ்யம் யதாரக்யதிகுஹிவ:! யஜந்தேநமஸ்யஜ்ஞே ஸ்ரீ
 யோஸ்தாநிஸுத்யத்யை:! யதாஸ்யதீயதேவா ந்யதாரக்யதிகுஹிவ:! யதாரக்யதிகு
 ரந்திரைந்நா மாதாயஸாநித்யை:! மஸ்தாபலவநேந ததூலாகாந்யதிகுஹிவ:” =
 அரசன் உலகோம்புவானாயின் மாதர், ஆடவர், அணிசெய்து
 கொண்டுபயமற்று வழிநடப்பர். அனைவரும் தருமத்தை யடைக்
 கலமடைவர். ஒருவரை பொருவர் வருத்துதல் செய்யார். ஒரு
 வருக்கொருவர் உபகரிப்பார்கள். மூன்று வருணத்தரும் புண்
 ணியகருமங்களையே செய்வர். வேதமோதல் வழுவாது நடக்கும்.
 அரசன் வலியுயை வினாவில் உலகபாரம் எல்லாவற்றினையும்
 சுமந்து தனது குடிகள் என்னும் அபிமானத்தோடு காத்துவ
 ந்தால் புண்ணிய லோகத்தை யனுபவிக்கின்றான். என்று.

வான் மீகராமாயணம். வாழ்கிரமாயணம். “யுக்ஷித்யஸ்ய ஸ்ரீரூபே பூ
திஷ்ணுஸ்தி” இஹை ஸ்ரீரூபே ஸ்ரீரூபே ஸ்ரீரூபே = எந்த அரசன்
தனக்கு நூல்களால் விதிக்கப்பட்ட தருமத்தோடு உலகினைப்
பாதுகாப்பதோ? அவன் இவ்வுலகத்தில் வீரம், புகழ் அடைவன்.
மறுமையில் நற்கதிபெறுவன். எது. காண்க.

காவாவழி வருங்குற்றம்.

சாந்திபருவம். சாந்திபருவம். “யுக்ஷித்யஸ்ய ஸ்ரீரூபே பூ
திஷ்ணுஸ்தி” இஹை ஸ்ரீரூபே ஸ்ரீரூபே ஸ்ரீரூபே = அரசன் கா
வாவிட்டால், ஊர்தி, ஆடை, அணிகள், பலவகைப்பட்ட மணி
கள் முதலியவற்றை விராவில் கள்ளர் திருடுவர். பலவகைப்
பட்ட படைக்கலம் மேல்விழும். உழவுத்தொழில் நடவாது.
வாணிபஞ்செய்வோர் வழித்துறைகெடும். தருமம் மூழ்கிவிடும்.
வேதமில்லா தொழியும். எது. காண்க. (எனவே அப்பாவம் முற்
றும் அரசனுக்காம் ஆதலின் அரசன் காக்கவேண்டு மென்பது
கருத்து). (௬௦௭)

அரசன் தருமம் முற்றிற்று.

வைசியதருமம்.

யுக்ஷித்யஸ்ய ஸ்ரீரூபே பூதிஷ்ணுஸ்தி

யுக்ஷித்யஸ்ய ஸ்ரீரூபே பூதிஷ்ணுஸ்தி. ||௬௦௮||

என்பது. வைப்புமுறையே வைசியனது சிறப்புத்தருமங்
கூறுகின்றது.

(இள்.) வட்டிவாங்குதல், இரத்தின முதலிய மணிச்சோ
தனை, பசுநிலைகளைக் காத்தல், உழுதல், கொள்ளல் விற்பலா
கியபண்டமாற்று, இவைகள் வைசியன் தருமமாகக் கூறப்பட்
டது.

“யுக்ஷித்ய” = இலாபத்தின் பொருட்டுச் செய்யும் தொழில்
எனவே கடன்கொடுத்து வட்டிவாங்குதல், நெல் முதலிய

௫௭௮ பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

யங்களைக்கொடுத்து நெல்வாங்குதல் முதலியன. (இது, தலவாசி, நாங்குயென விக்காலத்து வழங்குகின்றது.)

“ஓஷூ” = வச்சிரம், நீலம், மாணிக்கம் = செம்மணி, மரகதம், கோமேதகம், வையேம், புட்பராகம், பவளம், முத்து முதலியன. இம்மொழி இலக்கணையால் அவற்றைச் சொந்தித்தல், விற்றல், வாங்கல் என்ற பொருளைத்தருகின்றது.

பசு நிராகளைக் காத்தலாவது, வைக்கோல் புல்லிடுதல், நீர்குடிப்பித்தல், மேய்த்தல், தேய்த்தல், சொறிதல், சுத்தஞ் செய்தல், நீராட்டல், பால்கறத்தல், புலிமுதலியவற்றை விடையூறு வராமற்காத்தல், முதலியவைகளாம்.

“ஓஷூ” = நிலத்தைபுழுது பக்குவஞ்செய்து விதை வித்தி, பயிர் வளரக்காத்துப் பயனைப்பெறுதல்.

“ஓஷூ” = தானியம், பாக்கு, ஆடை முதலியவற்றைக் கொள்ளல்வற்றல் இவையே வைசிய தருமமாம்.

இவ்வட்டிவாங்குதல் முதலியகருமங்கள் வைசியனுக்குத் தருமமென்று யாஞ்ஞவற்கியரும் கூறினர். ஸ்ரீமதாயுர்வேதம் “ஓஷூ” = வட்டிவாங்குதல், உழவு, கொள்ளல்வற்றல், பசுக்காத்தல், வைசியனது என்று கூறப்பட்டது. எனது. காண்க.

மனு. ஸ்ரீமதாயுர்வேதம் “ஓஷூ” = வட்டிவாங்குதல், தானியக்கொடுத்தல், வேட்டல், வேதமோதல், கொள்ளல்வற்றல், வட்டிவாங்குதல், இக்கருமங்களை வைசியனுக்கு விதிக்கத்தக்கது. எனது. காண்க.

வராகபுராணம். ஸ்ரீமதாயுர்வேதம் “ஓஷூ” = வேதமோதல், வேள்விசெய்தல், தானமீதல், வட்டிவாங்குதல், பசுநிராயோம்பல், ஆனிராகாத்தல், உழவு, வாணிபம், இவைகளை விதிப்படி வைசியன் செய்தல்வேண்டும். எனது. காண்க. ஆனிராகாத்தலை வேறுகூறியிருத்தலின், பசுநிராயோம்பல் லென்பது, யாடு, குதிரைமுதலியவற்றை யோம்புதலெனக்கொள்க.

கம்பளம், அகில், சந்தனம், குங்குமப்பூ. கஸ்தூரி, பச்சைக் கருப்பூரம், புழுஞ்=புனுகு, சவ்வாது, விலாமிச்சம், முதலிய வாசனைப்பண்டமும், வெல்லம்-சருக்கரை - உப்பு-புளிப்பு - கரரம்-நெய்-எண்ணெய்-தேன்- அரக்கு-கந்தகம் முதலிய இரசவருக்கங்களும், தானியங்களும், பிரம்பு - மூங்கல் முதலிய மரவகைகளும் பிறவுமாயுள்ள பண்டங்களின் விலைகளும், அவற்றின் தரங்களும், நிலத்தின்குணங்களும், எந்தநிலத்தில், எந்தகாலத்தில் எதனை விதைத்துப்பயிர் செய்து பயன்கொள்ளவேண்டுமோ அதனையும், தானியமுதலிய பண்டங்களைச் சுத்தஞ்செய்து வைத்தலும், வித்துக்களைச் சீர் செய்து வைத்தலும், முகத்த லளவையின் வேறுபாடுகளும், நிறுத்தலனவை வேறுபாடுகளும், கணித வேறுபாடுகளும், ஆக்கப்பட்ட பண்டங்களின் நன்மைதீமைமுதலியநிலைமைகளும், நிறவண்ணங்களின் ஏற்பாடுகளும். “ச” என்றதனால் சிறப்பேதங்களும், தேயவியற்கைகளும், கொள்ளல் விற்பனின் நயநஷ்டங்களும், பசுக்களைக்காக்கத்தக்க வகைமைகளும், கூலித்தொழில் செய்பவர்களுக்குக் கூலியேற்பாடுகளும், எந்தெந்த நாட்டில் யார் யார் எந்தெந்தப்பாலைகள் பயின்று எந்தெந்த பொழுக்கமுடையவர்களா யிருக்கின்றார்களோ அவற்றினை யறிந்து பழகுதலும், அவ்வப்பண்டங்கள் பிறக்குமிடமும், கொள்ளுமிடமும் கொள்ளத்தக்கபண்டமும், விற்குமிடமும், கொள்வோரைப் பெறும்வகைமைகளும், முதலிய பிறவெல்லாமும் சான்றோர் வழியாலுணர்ந்து அனுபவத்தால் அறிவுணர்ச்சியடைந்து, தருமத்தோடும் “ச” என்றதனால் தருமத்திற்கு மாறுபாடில்லாததாகிய பொய்முதலியவற்றோடும் நடத்தியும் தன்பொருள் விருத்தியாகும்படி நல்ல முயற்சிகளை யெப்பொழுதும் செய்துவரவேண்டும். இப்படிப்பட்ட வசியன் விசேடம் பொருளைத்தேடி எல்லாமுயற்சியாலும் அந்தப்பொருளினை வேதியன் முதலிய எல்லாவுயிர்களுக்கும் தக்கவாறு சோறிடுதன் முதலிய வேளாண்மை செய்யவேண்டும். எ-று. காண்க. வேளாண்மை=உபகாரம். “வாளார்கண்செந்துவர்வாய் மாமலையான்றன்மடந்தை, தோளாகம்பாகமாப் புல்கினுன்றோல்கோயில், வேளாளரொன்றவர்கள் வள்ளன்மையான்மிக்கிருக்குந், தாளாளராக் கூறிற்றுன்றோன்றிமாடமே”-எம், வேளாளர்-ஏது, வசியர்க்கு உபகாரங்

“ஐஸ்” = இரண்டாம் பிறந்தவன். எனவே பிறப்பாலுந்தொழிலாலும் பிறந்தவன். என்றவாறு. உபநயன முடையவன் என்பது கருத்து. இக்காரணக் குறியில் “ஐஸ்” = துவிஜ என்பதற்கு அந்தணன் அரசன்வசியனுமாகிய மூவருமென்பொருள்படுகின்றது. அம்மூவர்க்கும்பணி செய்தல்குத்திரனுக்குச்சிறந்ததருமமல்லவாதலாலும் (उच्छिन्नोऽङ्गुष्ठौ) “பர்கள், வேதியன், முட்டை யீலிருந்தும் பிறக்கும் பறைவைமுதலியன துவிஜ என்பதன் பொருள்) என்ற “அமரநிகண்டி” லும் அம்மொழி வேதியன் மாட்டு உலகவழக்காதலின், காரணவாற்றலினும் வழக்காற்றல் சிறந்ததாமாதலானும் மனுமுதலியோர்கருத்தினைப்பற்றி, ஈண்டு துவிஜ என்னுமொழிக்கு வேதியன்மாத்திரமே யென்று பொருள்படுகின்றது. “असृजः” = சிறந்ததெனவே முத்திக்கு ஏதுவாகிய தருமம். எ-று. காண்க.

வேதியன் கூறியவாறுஒழுக்கி அவன் பணி புரிவதே சூத்
திர்நான் ஆக்கத்திற்கு ஏதுவாகிய சிறந்ததருமமென்று மனுசுமினர்.
முனு|| “விபிரஹ்மணஸம் கௌடீயம்” = வேதத்தை யுணர்ந்தவர்களா-
யும், புகழமுடையவர்களாயிருக்கும் இல்லறவேதியரைச் சேவிப்-
பதே சூத்திரன் ஆக்கத்திற்குக் காரணமாகிய சிறந்ததருமம். பரி-
சுத்தனாயும், தன்னினும் உயர்ந்தவருணத்தினருக்கு ஏவல் செய்-
வோனாயும், மெதுவானவனாயும், சாந்தமுடையவனாயும், ஆண்-
மைற்றவனாயும், வேதியனையே யெதிர்பார்த்திருப்பவனாயும், உள்ள-
சூத்திரன் தாழ்ந்தசாதியாளேயாயினும், உத்தமவருணத்தான-
டையும் பயனை அனுபவிக்கின்றான். எது, காண்க.

விண்ணுட்பராணம். ஷிஷுபுராஜி|| “வீஜசுசூட்சுமேவ சாக்யஜ்ఞாபிகா
 ரவாக்| நிஶாந்யயுதிதேஹிகாக் சுகூட்ரஸ்தரஃ||” = இந்தச் சூத்திரம்

௩௮௮ பராசரம், முதலாவது, ஆசாரகாண்டம்

இலந்தைக்கனி தாபதக்கனி தவிர ஏனைய வாழைக்கனி முதலியவற்றினையும், “க்ஷலம்” மாணிக்கமுதலிய மணிகளையும், “கூமம்” நார்ச்சீலை, பருத்தியாடை, செவ்வாடை முதலிய வற்றையும், “ஸ்வம்” = சோமக்கொடியையும், “ஸ்வஸ்” = ஆண், பெண், அலியராகிய அடிமைகளையும், “அஸ்ரம்” = அதிரச முதலிய தின் பண்டங்களையும், “ஃருத்” = பிம்பம், சிந்திலமுதலிய கொடிவகைகளையும், “ஃரு” எள்ளினையும், “ஃரு” = சோற்றினையும், “ஃரு” = வெல்லம், சருக்கரை, கருப்பஞ்சாறு முதலியவற்றினையும், “ஃரு” = யவாசாரம், சத்திசாரம், வெண்கார முதலியவற்றினையும், “ஃரு” = தயிரையும், “ஃரு” = பாலினையும், உபலங்கணத்தால் பாலேடு - தயிர்க்கட்டி முதலியபால், தயிர்ச் சிதைவுகளையும் “ஃரு” = நெய்யையும், உபலக்கணத்தால் எண்ணெய் முதலிய சிக்குப் பண்டங்களையும், “ஃரு” = நீரையும், “ஃரு” = வாள்முதலிய ஆயுதங்களையும் “ஃரு” = கள்ளையும், “ஃரு” = மெழுக்கினையும், “ஃரு” = தேனையும், “ஃரு” = அரக்கினையும், “ஃரு” = தருப்பையையும், “ஃரு” = மண்ணினையும், “ஃரு” = தோலினையும், “ஃரு” = மலர்களையும், “ஃரு” = கம்பளங்களையும், “ஃரு” = சரமரை கவரிகண் முதலியவற்றினையும் “ஃரு” = க்ஷஸ்தீ” = மோரினையும், “ஃரு” = சிங்கிமுதலிய விடத்தினையும், (எனவே வசநாபிமுதலியன) “ஃரு” = நிலத்தினையும், “ஃரு” = கோசத்தாற் பிறந்தது = பட்டுகளையும், “ஃரு” = நீலத்தினையும், “ஃரு” = ஐவகைஉப்புக்களையும், “ஃரு” = ஊனையும், “ஃரு” = குதிரை, கழுதை முதலியவற்றினையும், “ஃரு” = ஈயமுதலிய விலோகங்களையும், “ஃரு” = காய்கறி வகைகளையும், “ஃரு” = பச்சைப் பயற்றினையும், “ஃரு” = இலைக்கறிகளையும், “ஃரு” = காட்டுப் பசுக்களையும், “ஃரு” = சந்தனம் அகிலமுதலியவற்றினையும், வைசிய விருத்தியாற் பிழைக்கவேண்டினவனும் எப்பொழுதும் விற்பலாகாது. அவற்றுள், அரக்கு, உப்பு, ஊன் இம்மூன்றினையும் விற்பவனை; அவையப் பொழுதே நிலைமை கெடுத்து விடுகின்றன. பால், தயிர், கள், இம்மூன்றும் விற்பவனையுடனே தாழ்ந்தசாதியா னுக்குகின்றன. எது. என்னெனில்? ஈனசாதி சூத்திரன் என்பது.

மூ|| கபிலாசீர்பாநை நாமுநீகமநைவ

கைகரவிரை கைநடுபிதபிதநை. ||௨௫||

என்பன. சூத்திரன் ஆபற்காலத்திலுஞ் செய்யலாகாதன கூறுகின்றன.

(இ-ள்). கள், ஊன், விற்றாலும், தின்னப் படாதனவற்றைத் தின்றாலும், புணரத்தகாதவளைப் புணர்ந்தாலும் சூத்திரன் அப் பொழுதே கெடுகின்றான். கபிலைப்பசுவின் பால்குடித்தலினாலும், அந்தணமாதிரைப் புணர்தலாலும், வேதத்தை விசாரித்தலாலும் சூத்திரன் அந்தக்கணமே நிலைதவறினவனாவான். எ-று. காண்க.

“மய்யம்” = மத்தியமென்பது, பனங்கள், பலாச்சாறு, முந்திரிச்சாறு, இலுப்பைப்பூச்சாறு, பேரிச்சஞ்சாறு, தென்னங்கள், ஈச்சங்கள், முதலியவாகப் பலவகைப்படும்.

“அப்யம்” = உண்ணலாகாதன. பசுவின் முதலியன.

“அக்யம்” = புணரலாகாதவள். அந்தணர் மாதாபோலவாள். (சுருதி)

சூத்திரதருமம் முற்றிற்று.

இதிலிருந்து ராசரஸ்து நமோ நமோ நமோ|| பராசரமிருதி முதலத்தியாயம் முற்றிற்று.

மூ|| கபிலாசீர்பாநை நாமுநீகமநைவ
கைகரவிரை கைநடுபிதபிதநை. ||௨௫||

அம்மாதவிய சுலோகவுரை.

மிருதிகளால்வந்த ஆசாரங்களையும் (சுருதி மிருதிகளின் கருத்து) நன்றாவிளக்குவதில் பராசரமிருதி சிறந்ததாம். அதனுள் நான்குவருணத்தருக்கும் ஒத்த பொதுச்சிறப்புத் தருமங்

கள் கூறப்பட்டன, முதல்கிட்டர்களின் நாட்கருமக்கடன் கூறப் பட்டது. வேட்டல் முதலிய அனாதொழிலும் பின் கூறப்பட்டன. இங்ஙன முதலத்தியாயத்துட் கூறப்பட்ட அவற்றினை யெல்லாம் நல்லறிவினையுடைய மாதவர் உரைசெய்தனர். எ-று. காண்க.

ఇతిశ్రీమద్రాజరాజ పరమేశ్వర వైదికమార్గ ప్ర వర్తక శ్రీశీర్షికాభూషణ సామ్రాజ్య ధురంధర స్వ మాధవామృత్యుస్యకృతే పరాశరస్మతి వ్యాఖ్యానాం ప్రథ మాధ్యాయః॥

ஸ்ரீ புக்கணராயருடையமுதலமைச்சராகிய

ஸ்ரீ மாதவாசிரியர்செய்தருளிய

பராசரமிருதிவியாக்கியானம்

முதலத்தியாயம்

தமிழ்மொழிபெயர்ப்பு

பிழை திருத்தம்.

உ

—:0:—

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
21	15	எ-ம்,	—
23	8	மென்றும்	என்றும்
”	16	பிழர்	பிழிர்
24	20	அது பாதங்களுக்குப்	அதுபாதங்களுக்குப்
25	21	எம்போலியற்கு	எம்போலியற்கு
28	8	மிகுதியாம்	மிகுதியாய்
31	32	என்று	என்பது
43	19	சம்பந்த	சம்பந்தம்
62	28	எனவும்படும்.	என்பனவாம்
65	16	உணர்த்தப்பட்டால்	உணர்த்தப்பட்ட
67	17	அக்கிநிஷ்டாமீய	அக்கிநிஷ்டோமீய
”	29	உணர்ச்சியால்	உணர்ச்சியில்
70	13	அக்கிநிஷ்டாமீய	அக்கிநிஷ்டோமீய
”	23	அக்கிநிஷ்டாமாதி	அக்கிநிஷ்டோமாதி
”	25	அக்கிநிஷ்டாமீய	அக்கிநிஷ்டோமீய
99	17	உள்ள	உள்ள
101	17	கூறப்படுகின்றது.	கூறப்படுகின்றன
102	26	சுகம்	சுகம்
108	6	பலவிதமாக யுடையதாக்	பலவிதமா யுடைய தாகக்
112	14	விடயங்களைக்கேட்டேன்	விடயங்களைக்கேட்டேன்
116	33	யார்த்துத்	யார்த்துத்
118	22	வினைவது	வினைவது
123	2	தருமங்களைப்	தருமங்களை
124	11	யார்	யார்
126	10	பதினாகிய	பதினாகிய
”	27	பதினான்கின்	பதினான்கின்றான்
128	30	உணர்த்துகின்றது	உணர்த்துகின்றன
129	11	நிற்கின்றது	நிற்கின்றன
140	10	(சஉ)	(சஉ)
142	13	பிராயசித்தம்	பிராயச்சித்தம்
”	15	எனவெ	எனவே

உ

பிழை திருத்தம்.

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
142	21	உதசரிக்கப்படும்	உதகரிக்கப்படும்
147	1	பிதர்	பிதர்
154	8	இடையிட்டோடும்	இடையிட்டோடும்
161	13	நயத்தினாலேனும்	நியாயத்தினாலேனும்
163	28	வகையால்	வகையால்
207	12	நாதமூன்றாவன	நாதமூன்றாவன
208	1	இராஜசாதனம்	இராஜசாதனம்
213	25	தேவலகனிகலக்கணம்	தேவலகனிலக்கணம்
226	11	எனில்	என்னெனில்
252	8	எவள்வி	எவள்வி
”	31	இதுவும்	இதுவும்
264	9	அவளை	அவளை
267	16	சக்தி	சந்தி
269	23	தனக்கியவைகளை	தனக்கினியவைகளை
273	9	மேற்குமுகமாகா	மேற்குமுகமாகா
280	5	பிச்சையுடையவன்	இச்சையுடையவன்
283	18	குறைக்கலாதென்பது	குறைக்கலாகாதென்பது
286	28	பிரம	பிரம
302	4	உபயோகிக்க	உபயோகிக்க
328	1	முழுதத்தவனும்	முழுதத்தக்கவனும்
341	25	கிரியாஸ்நாநம்	கிரியாங்கஸ்நாநம்
346	27	தோற்றுவதேயாயினும்	தோற்றுவதேயாயினும்
”	28	உபலக்ஷண	உபலக்ஷண
352	5	பிராணயாம	பிராணயாம
354	2	இரோசகமென்றும்	இரோசகமென்றும்
”	”	பிராணயாமம்	பிராணயாமம்
364	24	கூறியவெல்லாம்	கூறியவெல்லாம்
368	4	மற்றொரு	மற்றொரு
387	11	பசுவினையும்	பசுவினையும்
393	12	நன்றாக	நன்றாக
396	4	விரும்பியே	விரும்பிய
400	22	வேண்டும்	வேண்டும்
402	10	இச்சிறுவன்	இச்சிறுவர்
418	26	கிழக்குமுகவிரந்து	கிழக்கு முகமாக விரந்து
420	13	குழுவும்	குழுவும்
422	28	மும்மூன்றுதரம்	மும்மூன்றுதரம்பிறார்க்கு
434	29	தருப்பணம்	தருப்பணம்
448	10	விஷ்ணு	விஷ்ணு
		செக்குந்தன்	பூசுக்குந்தன்
		கன	உலகை
			நடந்தினைத்து
			செல்வமுடைய

பிழை திருத்தம்.

௩

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
518	22	உடைய	உடையதாய்
520	2	உச்சாகத்தை	உச்சாகத்தை
”	8	இச்சை	இச்சை
”	13	பலகின	பலகின
”	22	உண்டி	உண்டி
”	26	உண்ணலாகாது	உண்ணலாகாது
”	”	இராகுவினால்	இராகுகேதுவினால்
523	28	சூரியவுதயம்	சூரியவுதயம்
524	8	கிரஸ்தாஸ்தமான	கிரஸ்தாஸ்தமான
525	6	புசிக்கலாகாது	புசிக்கலாகாது
532	20	கூறப்பட்டது	கூறப்பட்டன
534	7	குற்றத்தை	குற்றம்
”	14	நால்வகைவிரதமான	நால்வகைவிரதமாவன
543	2	மணி மணி	மணி
549	3	கொல்லலாகாதென்று	கொல்லலாகாதென்று
561	18	அனைவருடைய	அனைவருடைய
567	27	கெடுற்றால்	கெடுற்றால்
568	16	சுவணதானம்	சுவர்ணதானம்
570	7	உண்டாகும்	உண்டாகும்
572	13	செல்ல	செல்ல
574	6	வேண்டும்	வேண்டும்
”	7	இரகசியம்	இரகசியம்
”	17	நித்தகருமங்களை	அரசாட்சி கருமங்களை
581	11	நிதுத்தலனவை	நிதுத்தலனவை